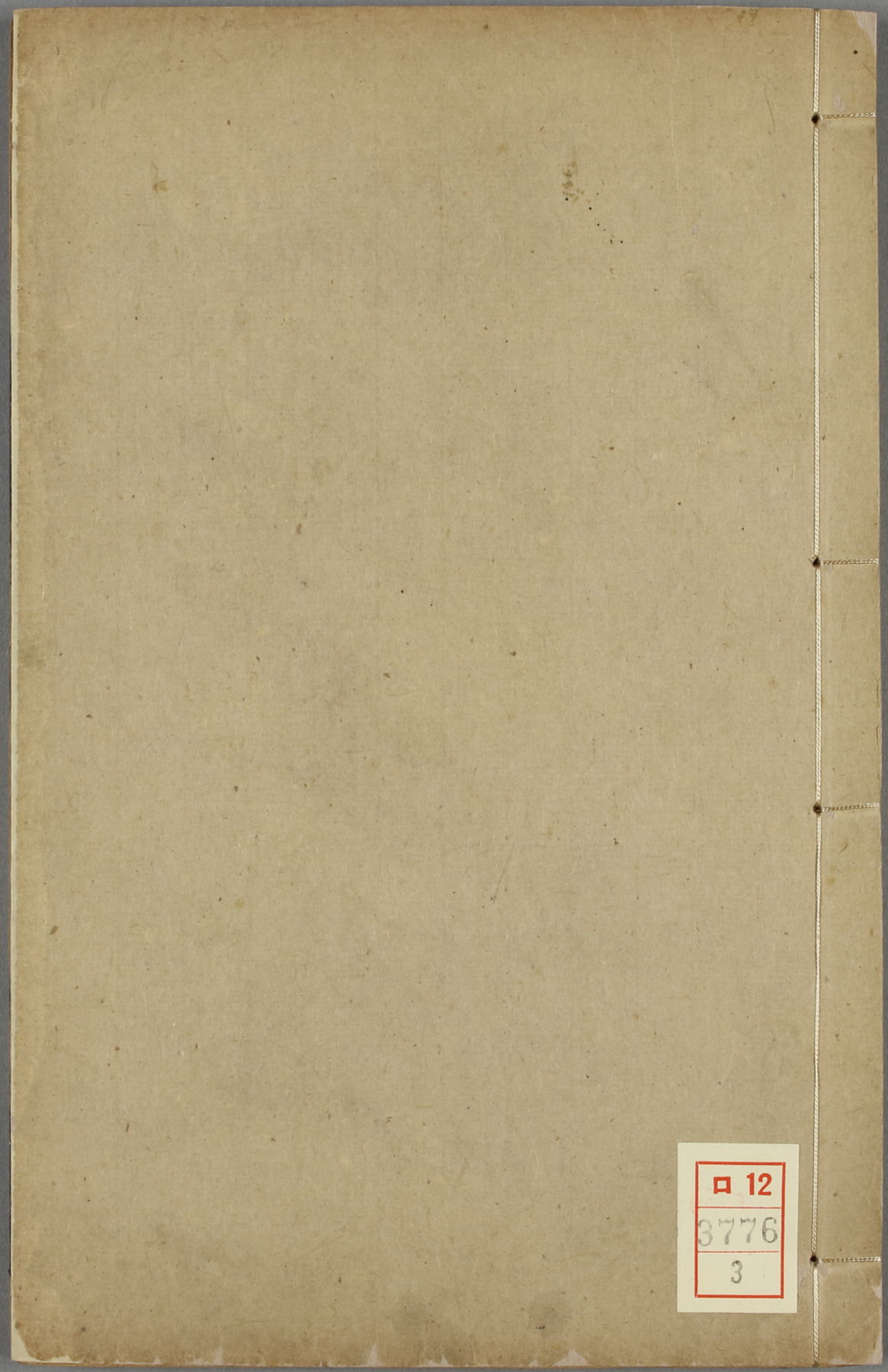




口 12
3776
3

口12
3776
3

周易兼義下經夬傳卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義
王弼注

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而行揚于王庭其道公也用刑罰之威不可得斷然而行揚于王庭至利有攸往○正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名為夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號令夬夬也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宜其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝為物所疾以此用師必有不利故

<99-7937

曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和健而說則決而和矣〔疏〕象曰至決而和○正義曰夬決也剛夬柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也○

揚于王庭柔乘五剛也剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭○〔疏〕正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也

孚號有厲其危乃光也剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也〔疏〕正義曰以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲之理分明可見故曰其危乃光也○

告自邑不利即戎所尚乃窮也以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也〔疏〕正義曰剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便爲尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也

利有攸往剛長乃終也剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也〔疏〕正義曰道成也剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌止也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也〔疏〕象曰至居德則忌○正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也決有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也〔疏〕正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非決之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也

象曰不勝而往咎也不勝之理在往前也〔疏〕正義曰經稱往

不勝爲咎象云不勝而往咎蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必無勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤 居健履中以斯決事能審已度而不疑者也雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也〔疏〕正義曰九二體健居中也雖復有人惕懼號呼語之云莫夜必有戎卒來害已能審已度不惑不憂故勿恤也 象曰有戎勿恤得中道也〔疏〕正義曰得中道者決事而得中道故不以有戎爲憂故云得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽爲善大剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬爲剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄去情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有慍而无所咎也〔疏〕九三壯于頄有凶者頄面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人若於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受滿濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有慍也 象曰君子夬夬終无咎也〔疏〕正義曰衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 不剛而進非已所據必見侵傷失其所安故臀无膚其行次且也羊者抵狠難移之物謂五也五爲夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處間言不信〇正義以斯而行凶可知矣〇〔疏〕九四臀无膚至聞言不信〇正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者抵狠難移之物謂五也居尊當位爲夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也〇 象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

次且位不當也聞言不信聰不明也 同於噬嗑滅耳之凶〔疏〕聰不明也○正義曰聰不明者聰聽也言由聽之不明故聞言不信也○注同於噬嗑滅耳之凶○正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明釋凶知此亦爲凶也 九五。蒺藜。夬夬中行无咎 蒺藜陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也決之至易而敵於至賤雖其克勝未足多也處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎○注蒺藜陸草之柔脆者○正義曰蒺藜陸草之柔脆者也決之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲決之主親決上六決之至易也如決蒺藜草然故曰蒺藜陸草也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎○注蒺藜陸草之柔脆者○正義曰蒺藜陸草之柔脆者也決之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲決之主親決上六決之至易也如決蒺藜草然故曰蒺藜陸草也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎○正義曰

下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章

剛遇中正天下大行也 化乃大〔疏〕正義曰莊氏云行也一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得剛貞之女則天下人倫之化乃得大行也 **姤之時義大矣哉** 凡言義者不盡於此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉○注凡言義者至有意謂者也○正義曰注總爲稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也 **象曰天下有風姤后以施命誥四方**〔疏〕正義曰風行天下則无物不遇故爲遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也 **初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚**

蹢躅 金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之爲物不可以不牽于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中猥強而牝弱故謂之羸豕也字猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕之孚務蹢躅也 〔疏〕初六繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而牝弱也故謂牝豕爲羸豕陰質而淫躁牝豕也羣豕之中猥強而牝弱故取以爲喻○注柅者制動之主者○正義曰柅者制動之主所以止輪令不動者也王注云柅制動器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪之道必須有所牽繫也 **象曰繫于金柅柔道牽也**〔疏〕正義曰柔道牽者陰柔之性令不動之主蓋與馬同 **九二包有**

魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也〔疏〕正義曰庖有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也

象曰包有魚義不及賓也〔疏〕正義曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎處下體之極而二據於初不爲己棄居不獲安行爲其應不能牽據以固所處故曰臀無膚其行次且也然履得其位非爲妄處不遇其時故使危厲災非己招是以无大咎也〔疏〕正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上爲內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然復得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災非己招故无大咎故曰厲无大咎

象曰其行次且行未牽也〔疏〕正義曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也

九四包无魚起凶二有其魚故失之也无風而動失應而作是以凶也〔疏〕正義曰庖无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也无民而動失應而作是以凶也

象曰无魚之凶遠民也〔疏〕正義曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不含命不可傾隕故曰有隕自天也〔疏〕九五以杞包瓜至有隕自天○正義曰以杞匏瓜者杞之爲物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而不能改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳○注杞之爲物生於肥地者也○正義曰杞之爲物生於肥地者也先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚注則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈橈似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以

杞爲今之枸杞也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也〔疏〕正義曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也

上九姤其角吝无咎進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也〔疏〕正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也

象曰姤其角上窮吝也〔疏〕正義曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

☱☷坤下兌上**萃亨**聚乃通也〔疏〕正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚已故名爲萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨

王假有廟假至聚王以聚至有廟也〔疏〕正義曰假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃昭始可謂之有廟矣故曰王假有廟

利見大人亨利貞聚得大人乃得通而利正也〔疏〕正義曰聚而無主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也

用大牲吉全乎聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也〔疏〕正義曰大人爲王聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也

利有攸往〔疏〕正義曰人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則强亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也〔疏〕象曰至故聚也○正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違於中應則强亢之德著何由得聚今順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也

王假有廟致孝享也全聚乃得致孝之享也〔疏〕正義曰享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也

利見大人亨聚以正也大人體中正者也通衆以正聚乃得全也

疏正義曰釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也 用大牲吉利有攸往順天命也

者也天德剛而不違中順天則。說而以剛爲主也 疏正義曰順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也 觀其所聚而天地萬物之情可見矣

疏正義曰此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣 象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

則衆心生。疏正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除治戎器以戒備不虞也 初六有孚不終乃亂乃萃若若號一握爲笑勿恤往无咎

疏初六有孚至往无咎○正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之四與三始以中應相信不以禮故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非嚴毅之容言懦劣也已爲正配三以近寵若自號此爲一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握爲笑勿恤往无咎也 象曰乃亂乃萃其志亂也

疏正義曰其志亂者只爲疑四與三故志意迷亂也 六二引吉无咎孚乃利用禴

疏六二至利用禴○正義曰引吉无咎者萃之爲體者危矣能變體以遠於害故引然後乃吉而无咎也禴殷者祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信致之以省薄薦疏貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體於鬼神也疏貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相從者也再脫違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷者

祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄祭於鬼神也故曰孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也〔疏〕正義曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也

〔疏〕六三萃如嗟如至小吝○正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也

象曰往无咎上巽也〔疏〕正義曰以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉无咎履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也〔疏〕正義曰以陽處陰明履非其位又不據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也〔疏〕正義曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡〔疏〕九五至悔亡○正義曰九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也〔疏〕正義曰志未光也者雖有盛位然德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也〔疏〕正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知

有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沱如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出曰涕自鼻出曰洟

象曰齎咨涕洟未安上也〔疏〕正義曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭ 巽下坤上 **升元亨用見大人勿恤** 巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也〔疏〕正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤

南征吉 以柔之南則麗乎大明也〔疏〕正義曰非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也

象曰柔以時升 柔以其時乃得升也〔疏〕正義曰升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質起升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也

巽而順剛中而應是以大亨 純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨〔疏〕正義曰此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也 巽順以升至于大明志行之謂也〔疏〕正義曰用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大明其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大〔疏〕正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉 允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也〔疏〕正義曰允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也

象曰允升大吉上合志也〔疏〕正義曰上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃利用禴无咎 與五爲應往必見任體夫剛德進不求寵

閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣〔疏〕正義曰九二與五爲應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約于神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也〔疏〕正義曰有喜也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎

九三升虛邑履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也〔疏〕正義曰九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於已若升空虛之邑也

象曰升虛邑无所疑也往必得邑

〔疏〕正義曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也〔疏〕正義曰王用亨于岐山者六四處升之際下體二爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也

象曰王用亨于岐山順事也〔疏〕正義曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉升階升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也〔疏〕正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保是尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也

象曰貞吉升階大得志也〔疏〕正義曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也

上六冥升利于不息之貞處貞之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於爲物之主則喪矣終於不息消之道也〔疏〕正義曰冥升者冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物爲主則喪亡斯及若潔已脩身施於爲政則以不息爲美故曰利於不息之貞

象曰冥升在上消不富也勞不可久也〔疏〕正義曰消不富者雖爲政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

䷮坎下兌上困亨困必通也處窮而不能自通者小人也〔疏〕正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨

也貞大人吉无咎處困而得无咎吉乃免也〔疏〕正義曰處困而能自人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信〔疏〕通必是履正體大之德若巧言能辯人所不信則其道彌窮故誠之以有言不信也象曰困剛揜也〔疏〕正義曰此就二體以釋卦名兌陰卦爲柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人所蔽以爲困窮矣險以說困而不失其所亨處險而不改其說困而不失其所亨也〔疏〕正義曰此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中也處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能說困者也故曰貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞也〔疏〕正義曰其唯君子乎者結歎處困能通非小人之事唯大人之義剛則正直所以爲貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時言以免必窮者也其吉在於貞大人口何爲乎〔疏〕正義曰處困求通在於修德非用口尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎〔疏〕言以免困徒尚口說更致困窮故則水在枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者也〔疏〕初六臀困于株至三歲不覿○正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困窮

乃出故曰三歲不覿也 象曰入于幽谷幽不明也 言幽者不明之辭也入于不明以自藏也 〔疏〕正義曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不明以自藏而避困也釋株者初不謂之株也 九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶 无咎 以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛實而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎 〔疏〕九二困于酒食至无咎○正義曰困于故曰征凶无咎 則健能濟險也居陰則謙心无私黨處困以斯物紱方來利用享祀者紱祭服也坎北方之卦也紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎 象曰困于酒食中有慶也 〔疏〕正義曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 石之爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽所乘上比困石下據蒺藜入焉得配偶在困處斯凶其宜也 〔疏〕六三困于石至不見其妻凶○正義曰困于石據于蒺藜者石之爲物堅剛而不可入也蒺藜之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也 象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也 〔疏〕正義曰乘剛者明二爲蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也 九四來徐徐困于金車吝 有終 金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威令不行棄之

則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之〔疏〕九四來徐徐至有終○正義曰何氏云九四故曰有終也〔疏〕二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而疑於二故曰困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故曰徐徐也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終也**象曰來徐徐志在下也**下謂初也**雖不當位有與也**〔疏〕正義曰有與者位雖不當執謙之故物所與也**九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀**以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遲邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而徐徐能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀○正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸而用威刑行其劓則之事既行其威刑則異方愈乖遲邇愈叛兌爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也**象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也**〔疏〕正義曰志未得也者由物不附已已德未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得正不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也**上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉**居困之極而乘於剛下无其應行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也行則纏繞不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困困於上也處困之極行无通路居无所安動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也〔疏〕上六困于葛藟至征吉○正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動

搖不安之辭上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞者不得安故曰困於葛藟於臲卼也應亦言困於臲卼困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也 所處未當故致此困也 〔疏〕正義曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也

動悔有悔吉行也 〔疏〕正義曰吉行者知悔而征行必獲吉也

䷯ 巽下坎上 **井改邑不改井** 井以不變爲德者也 〔疏〕正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之爲井此卦明君子脩德養民有常不變終始无改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也

无喪无得 德有常也 〔疏〕正義曰此明井用有常德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也

往來井井 不渝變也 〔疏〕正義曰此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使潔靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也

汔至亦未繘井 已來至而未出井也 **羸其瓶凶** 井道以已出爲功也幾至而覆與未汲同也 〔疏〕正義曰此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計獲一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能慎終如始故就人言凶也

象曰巽乎水而上水井 音舉上之上 〔疏〕彖曰至水井○正義曰此就二體釋井之名義此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入於水而又上水井之象也○注音舉上之上○正義曰嫌讀爲去聲故音之也

井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也 以剛處中故能定居其所而不變也 〔疏〕正義曰井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由

於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也

汔至亦未繘井未有功也 井以巳成爲功〔疏〕正義曰水未及用則井功未成其猶人德未就也事被物亦是功德未就也

羸其瓶是以凶也〔疏〕正義曰汲水未出而覆瑜脩德未成而止所以致凶也

民勸相 未上有水井相猶助也可以勞民勸助也

正義曰未上有水則是上水之象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有成功則此養而不窮也

象曰木上有水井君子以勞

最在井底上又无應沈滯淖穢故曰井泥不食也井泥而不食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也〔疏〕初六井泥至无禽○正義曰初六最處井底上又无應沈滯淖穢故曰井泥不食也故曰井泥污不堪食也井之下泥而不可食則是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也○注井者不變之物○正義曰井者不變之物居德之地者繫辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者變卽是有恒既居德地故曰居德之地故物无取也禽之與人皆共棄舍也

舍也〔疏〕正義曰下也者以其最在井下故爲井泥也時舍也者以既非食禽又不向卽是一時共棄舍也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

應於上反下與初故曰井谷射鮒而復下注其道不交則莫之與也

象曰井谷射鮒無與也〔疏〕正義曰井谷射鮒者井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒謂初也失井之道水不上出而復下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣正似谷中之水下注敝鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也

九三井渫不食

爲我心惻可以汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也〔疏〕正義曰井渫不食行惻也者以九三處下體之上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也

爲我心惻可用汲王明並受其福也洑不停汚之謂復得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩已全潔而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也〔疏〕九三井洑不食至王明洑不食者洑治去穢汚之咎也井被洑治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功功既未成井雖洑治未食也故曰井洑不食也爲猶使也井洑而不見食猶人脩已全潔而不見用使我心惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也〔疏〕並受其福○正義曰井

象曰井洑不食行惻也 行感於誠故曰惻也 **求王明受福也**

六四井甃无咎 得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已〔疏〕正義曰六四井甃无咎者案子夏傳曰甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也

象曰井甃无咎脩井也 〔疏〕正義曰井甃无咎者但可脩井之壞未可上給養人也

九五井洌寒泉食 洌潔也居中得正體剛不撓不食不義中正高潔〔疏〕正義曰餘爻不當貴位但脩故井洌寒泉然後乃食也居中得正而體剛直既體剛直則不食人而用之洌潔也九五爲卦之主擇汚穢必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行潔才高而後乃用故曰井洌寒泉食也

象曰寒泉之食中正也 〔疏〕正義曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性過物然後濁而温故言寒泉以表潔也

上九井收勿幕有孚元吉 處井上極水已出井井功大成在此交矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉〔疏〕正義曰收斌胥凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元

吉故曰勿幕有孚元吉也**象曰元吉在上大成也**〔疏〕正義曰上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

䷰ 離下兌上 **革已日乃孚元亨利貞悔亡** 夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道卽日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也〔疏〕正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也已日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人未信服所以卽日不孚已日乃孚也元亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 凡不合然後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也〔疏〕彖曰居其志不相得曰革○正義曰此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵尅既相侵尅其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以爲革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何〔疏〕已日乃孚至其悔乃亡○正義曰已日乃孚革而信者釋革之爲義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能思文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡名爲革若合於大通而利正可謂當矣革而當理其悔乃亡消也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉〔疏〕天地革而四時成至大矣哉○正義曰天地革而四時成者以下廣

明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者以明人革也夏桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛主殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武于戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖揔結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中有火革君子以治厤明時

厤數時會存乎變也〔疏〕正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故爲革象也君子以治厤明時者天時變改故須厤數所以君子觀茲革象脩治厤數以明天時也

初九鞏用黃牛之革

在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有爲也鞏固也黃中也牛之革堅仞不可變也固之所用常中堅仞不肯變也〔疏〕正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之爲義變改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃牛之革也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也〔疏〕正義曰不可以有爲者有爲謂適時之變有所云爲也既堅忍自固可以守常不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

陰之爲物不能先唱順從者也不能自革革巳乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎〔疏〕六二巳日至无咎○正義曰巳日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相尅之過故曰无咎

象曰巳日革之行有嘉也〔疏〕正義曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也

九三征凶貞厲革言三就有孚

巳處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢自違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也〔疏〕正義曰九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火

上皆從革者也自四至下從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既不言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而厲貞

象曰革言三就又何之矣

〔疏〕正義曰又何之矣者征之本爲不從既革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡有孚改命吉

初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也

〔疏〕正義曰九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也

象曰改命之吉信志也

信志而行

〔疏〕正義曰信志者信下之志而行其命也

九五大人虎變未占有孚

未占而孚合時心也

〔疏〕正義曰九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命廣大應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也

象曰大人虎變其文炳也

〔疏〕正義曰其文炳者義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面

居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也

〔疏〕正義曰上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也

征凶居貞吉

改命創制變道已成功成則事損事損則无爲故居則得正而吉征則躁擾而凶也

〔疏〕正義曰革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

〔疏〕正義曰其文蔚者明其不能大變故文炳而相暎蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

䷱ 巽下離上 **鼎元吉亨**

革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元

養須飽飫故亨
上加大字也 **巽而耳目聰明** 聖賢獲養則已不爲而成矣故巽而耳目聰明也
〔疏〕正義曰此明鼎用之益言聖人旣能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於己明目達聰不勞已之聰明則不爲而成矣 **柔進而上行得中而應乎剛是以元亨** 謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也 〔疏〕正義曰此統六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也 **象曰木上有火鼎君子以正位凝命** 義凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也 〔疏〕正義曰木上有火有亨飪之象所以爲鼎也君子以正位凝命者嚴整之貌也鼎旣成新卽須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位位輕而難犯布正位凝命也 **初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎** 凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物爲覆鼎也鼎覆則趾倒矣否亦顯趾之義也處鼎之初將在納新施顯以出穢得妾以爲子

吉而後亨也鼎者成變之卦也革旣變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨 〔疏〕金而爲此器以供烹飪之用謂之爲鼎鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故象曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也 **象曰鼎象也以木巽火亨飪也** 法象亨飪成新之法象也 〔疏〕正義曰此明上之用此就用之用也 **聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢** 釋卦名也亨者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也 〔疏〕正義曰此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故質其牲大則輕小可知亨帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特性而已故直言亨聖賢旣多

故无咎也〔疏〕正義曰鼎顛趾趾足也凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛上實而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得爲室主妾爲室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也

象曰鼎顛趾未悖也倒以寫否故未悖也〔疏〕正義曰未悖也者倒趾以出否未爲悖逆也

利出否以從貴也棄穢以納新也〔疏〕正義曰以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然是去妾之賤名而爲室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂九也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也〔疏〕正義曰實謂陽也仇是匹也卽就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能卽吉

象曰鼎有實愼所之也有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加〔疏〕正義曰愼所之者之往也自此已往所宜愼之也

我仇有疾終无尤也〔疏〕正義曰終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖陰陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也〔疏〕九三鼎耳革至終吉○正義曰鼎耳革其行塞者鼎之爲義下實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉膏不食者非有體實不受又上九不應於已亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧

悔終吉也象曰鼎耳革失其義也〔疏〕正義曰失其義也者失其處中納受之義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶處上體之下承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體爲渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也〔疏〕九四鼎折足至其形渥凶○正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故曰餗言之初處下體之下九四上有所承而又應初下四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰覆公餗信如何也不量其力果致凶災信之如何〔疏〕正義曰信如何也者言不能治之於未亂敗之後乃責之云不量其力果致凶災既及矣信如之何也吉信有此不可如何之事也以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自輔也六五鼎黃耳金鉉利貞居中而舉之也故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也中以爲實也〔疏〕正義曰中爲實所以中爲實也者言六五以中爲實所受不妄也上九鼎玉鉉大吉无不利處鼎之終鼎道之成也居鼎斯處上高不誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則應所不舉故曰大吉无不利也〔疏〕正義曰鼎者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一卽磨所不舉故得大吉而无不利象曰玉鉉在上剛柔節也〔疏〕正義曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

三三震下三三震上震亨懼以成則威動莫不驚懼驚懼以威則懼而獲通所以震有亨德故曰震亨。是以亨。〔疏〕正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震旣威則物皆整齊由震來虩虩笑言啞啞震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福

也笑言啞啞〔疏〕正義曰虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也後有則也〔疏〕震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之故曰笑言啞啞也震驚百里不喪匕鬯〔疏〕震驚百里不喪匕鬯○

者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼修省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈怠今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也**初九震來虩虩後笑言啞啞吉** 體夫剛德爲卦之先能以恐懼脩其德也〔疏〕正義曰初九剛陽之德爲一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦主威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則屯難時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也**象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得** 震之爲義威駭怠解肅整惰慢者也初爲卦主威震之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所合威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日爲有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得〔疏〕六二震來厲億至勿逐七日得○正義曰勿逐七日得也貨糧用之屬震之爲用本威惰慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有得而反乘之是傲尊陵貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日爲有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得**象曰震來厲乘剛也**〔疏〕正義曰乘剛也者只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也**六三震蘇蘇震行无眚** 不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也〔疏〕六三震蘇蘇震行无眚○正義曰蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也○注故懼○正義曰驗註以訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下爻辭皆以震言懼也**象曰震蘇蘇位不當也**〔疏〕正義曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也**九四震遂泥** 處

陰之中居恐懼之時爲衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也〔疏〕正義曰九四處四陰之中爲衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也

象曰震遂泥未光也〔疏〕正義曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲意无喪有事往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也〔疏〕正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也大則无喪往來乃危也〔疏〕正義曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當有其事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備預故无咎也極懼相宜故雖婚媾而有言也〔疏〕上六震索索至婚媾有言○正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎疑婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相寢之言故曰婚媾有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也〔疏〕正義曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

艮下艮上 艮其背目无患也〔疏〕正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見强隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也

不獲其身所止在後故不得其身也

行其庭不見

其人相背故也无咎凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而强止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也〔疏〕艮其背不獲其身至无咎○正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山之卦其以艮爲名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通强止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與而相對言有物對面而來則情欲有私於已既止在後則是施止无見所止无見何見其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明正道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明也〔疏〕彖曰艮止也至其道光明○正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也

艮其止止其所也易背曰止以明背卽止也施止不可於面施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也〔疏〕正義曰此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物卽是可止之所也既時止卽宜止時行則行所以施止須是所艮既訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也

上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也〔疏〕正義曰上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八

純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不加爻又峙而不應與止義相協故兼此以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則无咎也 **象曰兼山艮君子以思不出其位** 各止其所不侵官也〔疏〕正義曰兼山艮者兩山義已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也 **初六艮其趾无咎利永貞**〔疏〕正義曰艮至靜而定故利永貞之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎者趾足也初處體下故謂止之初不可以躁動故利在永貞也 **象曰艮其趾未失正也**〔疏〕正義曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以在永貞 **六二艮其腓不拯其隨其心不快**〔疏〕隨謂趾也止其腓故其趾不拯也不能退聽安靜故其心不快也 **象曰艮其限危薰心**〔疏〕正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足腓體躁而處止而不得拯其隨又之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无拯舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也 **象曰不拯其隨未退聽也**〔疏〕正義曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不退聽從其見止之命所以其心不快矣 **九三艮其限列其夤厲薰心** 限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止於限故曰艮其限至厲薰心〇正義曰限身之中人是帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則國喪故曰列其夤厲薰心〇注體分兩主大器喪矣〇正義曰體分兩主大器喪矣者大器謂國與身也此爻亦明施止不得其所也 **象曰艮其限危薰心也六**

四艮其身无咎中上稱身履得其位止求諸
咎○正義曰艮其身无咎者中上稱身得其所處故不陷於咎也〈疏〉六四艮
體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也
諸之
象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分全體〈疏〉象曰至
也○正義曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不爲躁動
也○注自止其躬不分全體○正義曰艮卦總其兩體以爲二
身兩體不分乃謂之全全體之身以九三居兩體之際在於
身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分爻列六四
已入上體則非上卜不接故能總止其身不分全體然則身是
總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪人上體則
不分而身全九三施止於分體故謂之限六四施止
於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也六五艮
其輔言有序悔亡
也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言〈疏〉正義曰
有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡
輔以中正也能用中正故
言有序也〈疏〉正義曰以居得其中故不失其

正故言
有序也上九敦艮吉居止之極極止者也敦重
厚也上九居艮之極極止者也在上不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉
以自止不陷非妄宜其吉也〈疏〉正義曰敦厚
之吉以厚終也〈疏〉正義曰以敦厚自終所以獲吉也

䷴巽下艮上漸女歸吉利貞
女歸吉也進而
用正故利貞也〈疏〉正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐
生有外成之義以夫爲家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動
故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮
之正故曰利貞也
象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正
退但卦所名漸
是之於進也〈疏〉正義曰釋卦名也漸
進也
可以正邦也其位剛得中也以漸進
中也○正義曰女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉
也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中

釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位言唯是九五也**止而巽動不窮也**疏正義曰此就二體廣明漸進之美也止不爲暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗賢德以止巽則居風俗以止巽乃善疏正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是止而巽者漸之美也君子以居賢德善俗者夫善皆須交德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣**初六鴻漸于干小子厲有言无咎**鴻水鳥也適進之義始爲喻之又皆以進而履之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒謗之言未傷君子之義故曰无咎也疏初六鴻漸至无咎者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上无應援體又窮下若鴻之進于

河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎也疏正義曰小子厲有言无咎也**六二鴻漸于磐飲食衎衎吉**磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應本无祿養進而得之其爲歡樂願莫先焉疏六二鴻漸至衎衎吉○正義曰磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得祠安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐既得可安之地飲食衎衎吉也○注磐山石之安者也○正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之爲義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也**象曰飲食衎衎不素飽也**正義曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉**九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇**陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三

本艮體而棄予羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇○正義曰鴻漸于陸至利禦寇

也〈疏〉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其羣類而與四合好卽是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順其相保安物莫能間故曰利用禦寇也○注陸高之頂也○正義曰陸高之頂也者爾雅云高平曰陸故曰高之頂也 **象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也**〈疏〉正義曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之羣醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也 **六四鴻漸于木或得其桷无咎**〈疏〉鳥而之木得其宜也六四進而得位過安棲也雖乘于剛志相得也爲桷之枝取其易直可安也六四與二相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎 **象曰或得其桷順以巽也**〈疏〉正義曰順以巽也者言四雖乘三體巽而附下三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖猶順以巽也 **九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉**〈疏〉陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也〈疏〉九五鴻漸于陵至終莫之勝吉○正義曰進于中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也○注進以正邦至不過三歲○正義曰進以正邦三年有成者九五居尊得位故曰進以正邦也三年有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也 **象曰終莫之勝吉得所願也**

也〔疏〕正義曰得所願也者所願在於與三合好既各履中正无能勝之故終得其所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

進處高絜不累於位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽可用爲儀吉〔疏〕正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高潔故曰鴻漸于陸也其羽可用爲儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用爲物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也〔疏〕正義曰不可亂也者進處高潔不累於位无物可以亂其志也

䷵兌下震上歸妹征凶无攸利

妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而乘長陽說以動嫁妹之象也〔疏〕正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正四唯須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始〔疏〕正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑娣而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合爲證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也

說以動所歸妹也

少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也〔疏〕正義曰此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於娣是以說也係娣所以說者既

係娣爲媵不得別適若其不
動望之憂故係娣而行合禮說以動也 征凶位不當也
履於不正說動以
進妖邪之道也 疏 正義曰此因二三四五皆不當位釋征
凶之義位既不當明非正嫡因說動而
更求進妖邪之道也 无攸利柔乘剛也 以征則有不正之凶
也所戒其征凶也 疏 无攸利柔乘剛也○正義曰此因六三六五乘剛釋无攸
利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求妹寵卽是以賤
陵貴故无施而利也○注以征則至有乘剛之逆也○正義曰
象以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者畧例云去
初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽三四各
在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽
應在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛
其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正
而進也 象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 歸妹
相終始之道也 疏 正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君
故以永終知敝者歸妹相終始之道也故
君子象此以永長其終知慮有不終之敝故也 初九歸妹以娣跛能履征吉

少女而與長男爲耦非敵之謂是娣從之義也娣少女之稱也
少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妾行少女以
娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而 疏 初九至貞吉○正義曰
相承之道也以斯而進吉其宜也 疏 歸妹以娣者少女謂之
妹從娣而行謂之歸初九以斉適震非夫歸匹敵是從娣之義
也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊爲娣雖非正配不失
常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉
者少長非偶爲妻而行則凶爲娣而行則吉故曰征吉也
注夫承嗣以君之子至吉其宜也○正義曰夫承嗣以君之子
雖幼而不妾行者此爲少女作此例也言君之子宜爲嗣承以
類妃之妹應爲娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不爲
妾也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而爲娣則可行也
象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 疏 正義
曰以恒也者妹而爲娣恒久之道也吉
相承也者行得其宜是相承之道也 九二眇能視利幽
人之貞 雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常
曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可知故畧不言也然
九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合

之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也 **象曰利幽人之貞未變常也** 〔疏〕正義曰未變常也者貞正者人之常也九三失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也 **六三歸妹以須反歸以娣** 室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也 〔疏〕正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求進爲室主之象而居不當位則是室主獨存室主既存而不當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣 **象曰歸妹以須未當也** 〔疏〕正義曰未當也者未當其時故宜有待也 **九四歸妹愆期遲歸有時** 夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故 〔疏〕正義曰九四居下得位又无其應愆期遲歸以待時也以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也 **象曰愆期之志有待而行也** 〔疏〕

正義曰嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也 **六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉** 歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也卽五也爲帝乙所寵故謂之其君之袂也配在九二兌爲少女震爲長男以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰 〔疏〕六五帝乙至幾望吉○正義曰帝乙歸妹者月幾望吉也 〔疏〕六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人卽是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君卽五也袂衣袖也所舉斂以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者呼以從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也 **象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也**

〈疏〉象曰至以貴行也○正義曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居貴位言長不如少也言不必少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲血而无血不應所命也進退莫與故曰〈疏〉上六至无攸利○正義曰女之爲行以上有美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則亂而无和故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利

象曰上六无實承虛筐也〈疏〉正義曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

周易兼義卷第五

太子少保江西巡撫阮元採

阮元撰盧宣旬摘錄

此卦前石經岳本釋文古本足利本題周易下經丈倣第五

故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭孫志祖云上之字當作其

剛丈衆者〔補〕案丈當作決

則柔邪者危岳本閩監毛本同釋文出則邪是其本無柔字

道成也閩本同錢本宋本道作終是也監毛本作道成者尤誤

壯于前趾石經岳本閩監毛本同釋文趾荀作止按說文有趾無跐古經多用止字止者是也

惕號石經岳本閩監毛本同釋文惕荀翟作鍚

能審已度岳本閩監毛本同古本無能字

莫夜必有戎卒來害已閩監毛本同宋本莫作暮卒作寇

壯于頄 石經岳本閩監毛本同釋文頄鄭作頯蜀才作仇

必能棄夫情累 岳本閩監毛本同釋文棄夫本亦作去

若於此時 閩監毛本同錢本宋本若作居

其行次且 石經岳本閩監毛本同釋文次本亦作趑或作跋鄭作趑且本亦作趄或作跙下卦放此

必見侵傷 岳本閩監毛本同宋本古本足利本傷作食按正義本作傷

抵狠難移之物 閩監毛本同岳本抵狠作牴很古本亦作牴釋文出牴很牴本又作抵或作羝

莧陸夬夬 石經岳本閩監毛本同釋文莧一本作莞陸蜀才作睦

正義曰莧陸草之柔脆者 閩監毛本同錢本錢挍本無下七字案此複上文下皆放此○按脆俗脆字

草之柔脆者亦以爲一 閩監毛本同錢本宋本者作似

姤 石經岳本閩監毛本同釋文古文作遘鄭同

勿用取女 石經岳本閩監毛本同釋文出娶女云本亦作取注及下同古本作娶采音義

爲壯至甚 閩監毛本同錢本宋本爲作淫

彖曰姤遇也 石經岳本宋本閩監本古本足利本同毛本彖誤象

正乃功成也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本正作匹釋文正亦作匹

誥四方 石經岳本閩監毛本同釋文誥鄭作詰王肅同

繫于金柅 石經岳本閩監毛本同釋文柅王肅作抳从手子夏作鑈蜀才作尼

羸豕孚蹢躅 石經岳本閩監毛本同釋文蹢一本作擲古文作蹢躅本亦作躅古文作蹢

注柅者制動之主者 補案下者字當衍毛本不誤

包有魚 石經岳本閩監毛本同釋文包本亦作庖下同荀作胞按正義作庖

不爲已棄閩監本同毛本棄作乘
行爲其應閩監毛本爲作失岳本作无古本作無案爲乃无之誤
然復得其位補案復當作履上注文可證毛本不誤
以杞包瓜石經岳本閩監毛本同釋文包子夏作苞
而不能改其操閩監毛本同宋本不能作能不
自楚注閩監毛本同錢本宋本注作往
杞性柔刃宋本閩本同監毛本刃作韌○按盧文弨云禮記月令仲澤人納材葦注此時柔刃可取又毛詩抑箋柔忍之木釋文云本亦作刃知刃非誤字
羊亭石經岳本閩監毛本同釋文王肅本同馬鄭陸虞等並無亭字
假至聚補案聚當也字之誤毛本正作也

全乎聚道閩監毛本同岳本宋本古本足利本乎作夫
故聚也石經岳本閩監毛本同古本無也字
聚以正也石經岳本閩監毛本同釋文聚以正荀作取以正
逋衆以正補毛本衆作聚
順天則說岳本閩監毛本同錢本則作而
君子以除戎器石經岳本閩監毛本同釋文除木亦作儲又作治荀作慮
則衆心生閩監毛本同岳本宋本足利本作則衆生心古本作則衆生心也孫志祖云據困學紀聞當作則衆生心
一握爲笑石經岳本閩監毛本同釋文握傅氏作渥
懦劣之貌也閩監毛本同岳本懦作愞釋文同○按釋文乃亂反則當從奧古音奧聲需聲劃然不同

說文云偄弱也從人從耎作愞者後出字

已爲正配 閩監毛本同岳本古本配作妃釋文出正妃○按釋文正云本亦作匹

則情意迷亂 閩監毛本同宋本意作志

始以中應相信不以他意相阻 補毛本中作正不作未案未字是也

比爲一握之小 閩監毛本同錢本宋本爲作於

乎乃利用禴 石經岳本閩監毛本同釋文禴蜀才作躍劉作爚

獨正者危矣 補毛本矣作未屬下句

故必見引 集解作故必待五引

禴殷者祭名也 補毛本者作春下正義同

致之以省薄 補毛本致之作故可

一无攸利也 岳本閩監毛本同古本攸下有往字

猶不若一陽一陰之至 岳本宋本古本足利本同閩監毛本至作應○按正義作應

志未光也 石經岳本閩監毛本同釋文未光也一本作志未光也

升 石經岳本閩監毛本同釋文鄭本作昇

用見大人 石經岳本閩監毛本同釋文本或作利見

升者登也 宋本者下空一字十行本閩監毛本不空

象曰柔以時升 補毛本同石經岳本宋本閩監本古本足利本象作彖案象字誤也

起升貴位 閩監毛本同錢本宋本起作超

君子以順德積小以高大 石經岳本閩監毛本同釋文順本又作愼姚本德作得以高大本或作以成高大古本足利本有成字

允升大吉石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

往必得邑閩監毛本同岳本宋本古本足利本邑作也

保是尊貴而踐阼矣閩監毛本同宋本是作其錢本阼作祚

處貞之極錢本閩監毛本同岳本古本貞作升按正義當作升

冥猶暗也閩監毛本同宋本暗作昧

困

若巧言能辭補毛本能作飾

剛揜也石經岳本閩監毛本同釋文本又作掩虞作弇

剛則揜於柔也閩監毛本同岳本宋本古本足利本則作見案見是

未能說困者也補案正義說當作濟毛本是濟字

其唯君子乎者閩監毛本同宋本唯作惟下唯君子能然也同

君子固窮岳本閩監毛本同釋文固窮或作困窮非

居則困于株木岳本閩監毛本同古本無于木二字

不過數歲者也岳本閩監毛本同釋文數歲本亦作三歲

幽不明也石經岳本閩監毛本同足利本無幽字

初不謂之株也錢本宋本初不作朽木閩監毛本作朽木

利用享祀石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本享誤亨釋文出享祀

據于蒺藜石經岳本閩監毛本同閩本據誤據

焉得配偶閩監毛本同岳本宋本古本足利本偶作耦宋本跋亦作耦○按耦字是也俗多借偶字爲之

來徐徐困于金車石經岳本閩監毛本同釋文徐徐子夏作茶翟同王肅作余余金車本亦作金輿

而礙於九三（補）案三當作二

欲棄之　閩監本同毛本棄作弃宋本誤棄

劓刖　石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作臲卼陸同京作劓創

利用祭祀　石經岳本閩監毛本同釋文祭祀本亦作享祀

遐遯悔叛　岳本閩監毛本同釋文出遐遠云本亦作遐遁

已德未得（補）案德當作志毛本正作志

困于葛藟于臲卼　石經岳本閩監毛本同釋文藟本又作蘽

行則纆繞者不得安（補）毛本者作居

動搖不安之辭（補）毛本辭作貌

字同

井

羸其瓶　石經岳本閩監毛本同釋文羸蜀才作累

計獲一瓶之水　閩監毛本同錢本宋本獲作覆○按盧文弨云計覆一瓶之水何足言凶但此喻人德行不恒不能善始令終故就人言之凶也

迄至亦未繘井　石經岳本閩監毛本同古本脫亦字

其猶人德事被物（補）毛本事作未案未字是也

木上有水井之象也　集解云木上有水井之象也○按正義作則是上水之象

使有成功　閩監毛本同宋本作使有功成

井谷射鮒甕敝漏　石經岳本閩監毛本同釋文射荀作耶甕鄭作甕案釋文二甕字當有一誤

則莫之與也　岳本閩監毛本同釋文出无與之也云一本作則莫之與也

不停汚之謂也 岳本閩監毛同釋文出停汙

王明則見照明 岳本錢本閩本同監毛本照作昭

行惻也 石經岳本閩監毛本同古本上有其字

脩井也 石經岳本閩監本同毛本脩誤修

井洌寒泉 石經岳本閩本同監毛本洌誤冽釋文出洌字

井收勿幕 石經岳本閩監毛本同釋文收荀作甃干本勿作网

正義曰收式胄反 凡物可收成者 錢本宋本同閩監毛本刪三小字正義曰上加收式胄反四字一〇大謬

革

凡不合然後乃變生 閩監毛本同岳本錢本然作而

火欲上而澤欲下 岳本閩監毛本同古本上有故字

彖曰居其志不相得曰革 補 毛本居作至

革而信之 石經岳本閩監毛本同釋文一本無之字

革而當其悔乃亡名爲革 補 毛本名作者

其悔乃亡消也 補 案此本消字缺毛本如此今補

人亦叛王 補 毛本王作亡

以明人革也 閩監毛本同錢本宋本以作次

堅仞 岳本閩本同監毛本仞作韌〇補下並同

既不言三就有孚 閩監本同毛本不作革

故文炳而相暎蔚也 補 毛本炳作細

鼎此卦前錢本錢校本宋本題周易注疏卷第八

吉然後乃亨　岳本閩監毛本同古本上有元字

賢愚有別尊卑有序　岳本閩監毛本同釋文賢愚別尊卑序序岳本亦作有別有序

以供烹飪之用　閩監毛本同錢本宋本烹作亨○按亨通之亨亭獻之亨烹飪之烹古多作亨能成新法盧文弨云句有誤字

亨飪也　石經岳本閩監毛本同釋文亨本又作烹下及注聖人亨人亨亨飪亨者並同古本作烹聖人亨大亨同注放此

飪孰也　岳本同閩監毛本孰作熟○按孰熟古今字

故質其牲大　補毛本質作悉牲作币案所改是也

特性而已　閩監毛本作特牲不誤宋本性作牡亦非

君子以正位凝命　石經岳本閩監毛本同釋文凝翟作擬

則是爲覆鼎也　岳本閩監毛本同釋文出是覆則其本無爲字

倒以寫否　岳本閩監毛本同古本足利本倒下有此字

不我能卽吉　石經岳本閩監毛本同古本作不能我卽吉

我仇謂九也　補案九當作五正義云六五我之仇匹是也毛本是五字

雖陰陽爻　補毛本陰作體案所改是也

非有體實不受　閩本同監毛本有作其錢本宋本作直

其形渥　石經岳本閩監毛本同釋文渥鄭作剭

信之如何　閩監毛本同岳本宋本古本足利本之如作如之

懼以成則是以亨岳本閩監毛本同釋文成亦作盛古本下有也字下故曰震來厲億喪貝下同

震來虩虩笑言啞啞岳本閩監毛本同釋文虩虩荀作愬愬雜象傳句漫滅不可識餘並改語爲言

威至而後乃懼也岳本閩監毛本同古本也上有者字一本無乃字下奉宗廟之盛也能以恐懼修其德也也上並有者字

驚駭怠惰岳本閩監毛本同釋文怠本又作殆

則是可以不喪匕鬯矣閩監毛本同岳本錢本宋本足利本是作足

長三尺宋本同閩監毛本二作二〇按二字誤衍記雜記云棜以桑長三尺可證也

則惰者懼於近也閩監毛本同古本惰下有悋字也作矣岳本宋本足利本並作矣

則已出可以守宗廟岳本閩監毛本同古本下有也字一本則作即

君子以恐懼脩省石經岳本監毛本同閩本脩誤修

然卦則凡舉屯時錢本宋本凡作汎閩監毛本作況

億喪貝躋于九陵石經岳本閩監毛本同釋文億本又作噫同躋本又作隮

威駭怠懈岳本閩監毛本同宋本懈作解

亡其所處矣岳本閩監毛本同古本無其字

是傲尊陵貴閩監毛本同錢本宋本傲作慠按傲慠古今字

正義曰驗注以訓震爲懼盧文弨云當作以震訓爲懼

象曰震蘇蘇石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

震遂泥石經岳本閩監毛本同釋文荀本遂作隊

居恐懼之時岳本閩監毛本同足利本上有以字

意无喪有事(補)毛本意作億當其有事

當有其事閩監毛本同宋本作當其有事

視矍矍征凶石經岳本閩監毛本同古本征作往

彼動故懼岳本閩監毛本同釋文故或作而

疑嫌媾有言者(補)毛本疑作也屬上讀

亦不能无相窺之言(補)毛本窺作疑案疑字是也

艮

其道光明石經岳本閩監毛本同古本脫其字下行其庭同

謂此卦既止而不加交又時而不應(補)毛本加交作交

艮其趾石經岳本閩監毛本同釋文趾荀作止○按說見蹔

釋所以在永貞錢本宋本閩本同監毛本在作利

艮其腓不拯其隨石經岳本閩監毛本同釋文腓本又作肥不永音拯救之拯是陸所據本作承

故口无擇言岳本閩監毛本同古本故作曰

漸

女歸吉也石經岳本閩監毛本同釋文王肅本還作女歸吉利貞

以明得位言唯是九五也(補)閩監毛本上言字作之案之字是也宋本唯作惟

君子以居賢德善俗石經岳本閩監毛本同釋文善俗王肅本作善風俗足利本與王肅本同蓋采音義

則困於小子岳本閩監毛本同釋文本又作則困讒於小子

而獲吉福也(補)毛本而作而

婦孕不育　石經岳本閩監毛本同釋文孕荀作乘

而棄乎羣醜　岳本閩監毛本同古本醜作配下經離羣醜也同

故曰鴻漸于陸也　閩監毛本同宋本無漸字

志相得也　岳本閩監毛本同古本上有與字

巽而附下　閩監毛本同錢本宋本作巽而下附

九五進于中位　閩監毛本于作乎宋本作得

進以正邦三年有成者　閩監毛本同宋本年作歲錢本無者字以此爲標注在正義曰上

峨峨清遠　閩監毛本同岳本峨峨作峩峩釋文出峩峩

歸妹

少陰而乘長陽　閩監毛本同宋本古本足利本乘作承岳本作永蓋亦承之誤

以妹從娣而嫁　閩監毛本同錢本宋本娣作姊下明是妹從娣嫁又妹從娣嫁又嫁而係於娣又係娣所以說者既係娣爲媵又故係娣而行合禮又從娣而行又是從娣之義也並同

本非正四　補各本四作匹案匹字是也

若妾進求寵　閩監毛本同錢本宋本妾作妄是也

令姪娣從其姑娣　補各本下娣字作姊案姊字是也

所歸妹也　石經岳本閩監毛本同釋文本或作所以歸妹

嫁而係娣　岳本閩監毛本同宋本古本娣作姊

更有動望之憂　閩監毛本同宋本動作勤○按盧文弨云詩摽有梅迨其謂之箋云謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂正義本此

緣於失正而進也錢本正作位
君子以永終知敝石經岳本閩監毛本同釋文出知弊
娣少女之稱也閩監毛本同岳本宋本古本足利本娣作妹是也考文引毛本娣下誤衍者字
雖幼而不妾行補案妾當作妾形近之譌下正義可證毛本正作妾
歸妹以須石經岳本閩監毛本同釋文須荀陸作嬬
則是室主獨存閩監毛本同錢本宋本獨作猶
夫以不正无應而適人也岳本閩監毛本同釋文出不正不應云本亦作无應
有待而行也石經岳本閩監毛本同釋文一本待作時
月幾望石經岳本閩監毛本同釋文幾荀作既
以長從少者可以從少閩監毛本同錢本宋本作以長從少者也以長從少

雖所居貴位閩監毛本同宋本無貴字
言不必少女閩監毛本同宋本必作如
女承筐无實石經岳本閩監毛本同釋文承匡鄭作筐是其本作匡

周易注疏挍勘記卷五

周易兼義下經豐傳卷第六

國子祭酒上護軍曹昌縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義

王弼注

䷶ 離下震上 **豐亨王假之** 大而亨者王之所至〔疏〕正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不齊无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也 **勿憂宜日中** 豐之爲義闡弘微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以偏照者也故曰宜日中也〔疏〕正義曰勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也 **彖曰豐大也** 音闡大之大也〔疏〕彖曰豐大也○正義曰豐大也者釋卦名正是弘大之義也○注音闡大之大也○正義曰闡者弘廣之

言凡物之大其有二種一者自然之大一者由人之闡弘使大豐之爲義既闡弘微細則豐者大之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也**明以動故豐王假之尚大也**大者王之所尚故至之也〔疏〕正義曰動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也**勿憂宜日中宜照天下也**〔疏〕正義曰日中之時偏照天下王无憂慮德宜照天下也乃光被同於日中之盈故曰勿憂宜日中宜照天下也**日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎**豐之爲用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以爲常故具陳消息之道者也〔疏〕正義曰此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時脩德仍戒居存虛亡也此辭先陳天地後言人鬼神者

欲以輕重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也**象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑**文明以動不失情理也〔疏〕正義曰雷電皆至則威明備足以爲豐也君子以雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則涇濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑**初九遇其配主雖旬无咎往有尚**處豐之初其配在四以陽適陽也初四俱陽爻故曰均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也〔疏〕正義曰過其配主者豐者文明必動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大故雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也**象曰雖旬无咎過旬災也**過均則爭爻斯叛也〔疏〕象曰至災也○正義曰過旬災光者言勢若不均則相須奪旣相傾奪則爭競乃興而相違背災咎至焉故曰過旬災也○注

過均至叛也○正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣**六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉**蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚可以發其志不困於闇**疏**六二豐其蔀至有孚發若吉○正義曰豐其蔀故獲吉也**疏**者二以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而爲極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也**象曰有孚發若信以發志也**疏正義曰信以發志者雖處幽闇而不爲邪是有信以發其豐大之志故得吉也**九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎**沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也**疏**正義曰豐其沛日中見沫者沛幡幔所以禦盛光也沫以陰處陰亦未足免於闇也所豐在沛日中則見沫之謂也九三應在上六志在乎陰雖愈於六二夫之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎故曰折其右肱无咎**象曰豐其沛不可大事也折其右肱**明不足故不可爲大事也**疏**正義曰不可大事者當光大之時可足也**疏**爲大事明不足故不可爲大事也**終不可用也**雖有左在終不可用也**九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉**以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也**疏**正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相爲主者若賓主之義也若據初適

四則以四爲主故曰遇其配主自四之初則以初爲主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四爲旬而四謂初爲夷也

象曰豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也〔疏〕正義曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉

章顯其德〔疏〕正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰獲慶譽也

象曰六五之吉有慶也〔疏〕正義曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶闃其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱是以治爲亂若也〔疏〕正義曰屋者藏蔭之物也上六以陰處陰極以處外不履於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闇蔽蔀之甚也雖闚視其戶而闃寂无人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以爲凶故曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

天際言隱翳之深也〔疏〕正義曰天際翔也翳光最甚者也者如鳥之飛翔於可以出而不出自藏之謂也非有爲而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也〔疏〕正義曰自藏也者言非有爲而當自藏可以出而不出无事自爲隱藏也

三三 艮下離上 **旅小亨旅貞吉**

〔疏〕正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既爲羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之貞吉不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也

爲義小亨而已故曰旅小亨羈旅而
獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也 彖曰旅小亨柔得
中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞
吉也 夫物失其主則散柔乘於剛則乖旣乖且散物皆羈旅
何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六
五乘剛而復得中乎外以承于上陰凶順陽不爲乖逆止而麗
明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通是以小亨令附旅者
不失其正得旅貞吉也○正義曰旅小亨者舉經文
其所安也 疏 彖曰至貞吉也彖得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外
弱而爲客之象若所託不得其主而不能順從則乖逆而
離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得
其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時
得通而正不失所安也 旅之時義大矣哉 旅者大散物皆失其所
居之時也咸失其居物
願所附豈非知 疏 正義曰此歎美寄旅之時物皆失其所居
者有爲之時 若能與物爲附使旅者獲安非小才可濟
惟大智能然故曰
旅之時義大矣哉 象曰山上有火旅君子以明愼用

刑而不留獄 止以明之 疏 正義曰火在山上逐草而行
二體艮止離明故君子象此以靜
刑幾詳也 勢不久留故爲旅象又上下
止明察審愼用刑而不稽留獄訟 初六旅瑣瑣斯其所
取災 最處下極寄旅不得所安而爲
斯賤之役所取致災志窮且困 疏 正義曰旅瑣瑣斯
者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所
安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致
此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也 象曰旅瑣瑣志窮災也 疏 正義曰
志窮災
志意窮困自
取此災也 六二旅即次懷其資得童僕貞 次者
安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次
舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童
僕之正也過斯以往則見 疏 可以
害矣童僕之正義足而已 正義曰旅卽次懷其資得童僕
而爲寄旅必爲主君所安旅得次舍懷來資貨又得童僕貞
僕之正不同初六賤役故曰旅卽次懷其資得童僕貞 象曰
得童僕貞終无尤也 疏 正義曰終无尤者旅不可以
處盛盛則爲物所害今惟正

於童僕則終保无咎也 **九三旅焚其次喪其童僕貞厲** 居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵襲主之所疑也故次焚僕喪而身危也〔疏〕九三旅焚其次至貞厲○正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而爲惠下之道是與萌侵權爲主君之所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也○注與萌至所疑也正義曰與萌侵襲者言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故爲主所疑也 **象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也**〔疏〕正義曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下壻是喪亡也 **九四旅于處得其資斧我心不快** 斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不得其次而得其資斧我心不快先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不之地故其心不快也〔疏〕正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也 **象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命** 射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上〔疏〕六五射雉至以譽命○正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉雖有一矢其矢終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見尊命故曰終以譽命也 **象曰終以譽命上逮也** 〔疏〕正義曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也 **上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶** 居高危而以爲宅巢之謂也客旅得上位故先笑也以旅而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當被害之地必凶之道也故曰後號咷也牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則

傷之者至矣〔疏〕正義曰烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如烏之巢以旅處上必見傾奪如烏巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也

易終莫之聞也〔疏〕正義曰終莫之聞也者衆所同嫉危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

巽小亨巽下巽上巽小亨其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也〔疏〕正義曰巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行無所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦無所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨

利有攸往利見大人大人用之道愈隆物无距也〔疏〕正義曰巽悌以行物无距故曰利有攸往

〔疏〕正義曰但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也

彖曰重巽以申命命乃行也未有不巽而命行也〔疏〕正義曰此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也

剛巽乎中正而志行乎中正物所與也〔疏〕正義曰剛巽乎中正而志可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能用巽處能巽不失其中所以志意得行申其命令也

柔皆順乎剛〔疏〕正義曰柔皆順乎剛者剛雖巽乎剛○正義曰柔皆順乎剛者剛雖巽明无違逆故得小亨〔疏〕爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初九各處卦下柔皆順剛下之義也○注明无違至得小亨○正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見大人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

是以小亨利有攸往利見大人〔疏〕正義

曰是以小亨以下釋經結也

象曰隨風巽君子以申命行事〔疏〕正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子訓之以申命行事也

初六進退利武人之貞處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之〔疏〕正義曰初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也

象曰進退志疑也巽順之志進退疑懼〔疏〕正義曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也

利武人之貞志治也〔疏〕正義曰志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也〔疏〕正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也

象曰紛若之吉得中也〔疏〕正義曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽吝頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也〔疏〕正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也

象曰頻巽之吝志窮也〔疏〕正義曰志窮者志意窮屈所以爲吝也

六四悔亡田獲三品乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖〔疏〕正義曰悔亡田獲三品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正

以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖厨也象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日令著之後復申三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也

象曰九五之吉位正中也

正義曰位正中者不以九居五位

則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

處上窮巽故過在牀下也正理須當威斷而喪之是正乎凶也

三三兌下三三兌上

兌亨利貞

故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷詔邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞

所以說以利也剛中故利貞柔外故說亨

卦名也剛中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只爲剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也**是以順乎天而應乎人**順天而不失說者也〔疏〕正義曰廣明說義合於天人也〔疏〕天爲剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也**說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉**〔疏〕正義曰說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其勞也說以犯難民忘其死民民忘其死之犯難則民皆授命忘其犯難之死者先以說豫勞民然後使之犯難則民忘其死也施說於人所致如此豈非故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉**象曰麗澤兌君子以朋友講習**麗猶連也施說者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也〔疏〕正義曰麗澤兌之盛莫盛於此〔疏〕麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也**初九和兌吉**〔疏〕居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂媚而行〔疏〕正義曰初九居兌之初應不在一无所私說說之和也說未見有疑之者吉其宜矣**九二孚兌吉悔亡**〔疏〕正義曰九二說不失中有信者也說而有信物以和何往不吉故曰和兌吉也**象曰和兌之吉行未疑也**〔疏〕正義曰行未疑者說不爲諂媚履斯而行未見疑之者也所以得吉也**九二孚兌吉悔亡**說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也〔疏〕正義曰九二說而有信之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也**象曰孚兌之吉信志也**其志信也〔疏〕正義曰信志也者失位而得吉是其志信也**六三來兌凶**以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞〔疏〕正義曰三爲陽位陰來居之是進來求說故言來兌凶也**象曰來兌之凶位不當也**〔疏〕正義曰位不當所以致凶也**九四商兌未寧介疾有喜**商商量裁制之謂也介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德

裁而隔之匡內制外是以未寧也〔疏〕正義曰商兌未寧者商量裁制之謂也夫佞處於幾近閑邪介疾宜其有喜也邪之人國之疾也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧焉近至尊防邪隔疾宜其有喜

象曰九四之喜有慶也〔疏〕正義曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剝有厲

比於上六而與相得處尊正之位信乎陰孚于剝之義也剝之爲義小人道長之謂者小人道長消君子之止故謂小人爲剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲

象曰孚于剝位正當也〔疏〕正義曰位正當者以正當之位宜任子故曰位正當也

兌

以夫陰質最處說後靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也

〔疏〕君子而信小人故以當位責之也

上六引兌

也故必見引然後乃說也

〔疏〕正義曰上六以陰柔之質最在兌後是自靜退

象曰上六引兌未光也

〔疏〕正義曰未光也者雖免躁求之凶亦有時之失所以經无吉文以其道未光故也

三三巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞〔疏〕正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙是離散之號也蓋渙之爲義小人遭難離散奔迸而逃遷也大德之人能於此時建功立德散釋之名雜卦曰渙離也此又渙然則渙者散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而求其貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同〔疏〕以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險是以亨利涉大川利貞也凡剛累來履正而同志乎剛則皆亨同○正義曰渙亨者豐經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險

困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道而鳩民也○注凡剛得暢至利貞也○正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也

王假有廟王乃在中也王乃在乎渙然之中故至有廟也〔疏〕正義曰此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也

利涉大川乘木有功也乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也〔疏〕利涉至有功也○正義曰重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沈溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也○注乘木有功也○正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取沉喻之義故言此以序之也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟〔疏〕正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉〔疏〕正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也觀難而行不與險爭故曰順也〔疏〕正義曰觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也〔疏〕正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也〔疏〕正義曰得願者違難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

六三渙其躬无悔渙之爲義內險而外

安者也散躬志外不固所守與咸合志故得无悔也〔疏〕正義曰渙其躬无悔者渙之爲外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

〔疏〕正義曰志在外者釋六三所以能渙其躬者渙之爲正爲身在於內而應在上九是志意在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而爲散之任猶有丘虛匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也〔疏〕正義曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也掌機密外宣化命者也能爲羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮爲其所思故曰渙有丘匪夷所思也

象曰渙其羣元吉光大也

〔疏〕正義曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

處尊履正居巽之中散汗大號以溢險阨者也爲渙之主唯王居之乃得无咎

〔疏〕正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

〔疏〕正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也散患於遠害之地誰將咎之哉上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而逖出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎

象曰渙其血遠害也

〔疏〕正義曰遠害者釋渙其血也是居遠害之地故也

三三兌下
三三坎上節亨苦節不可貞

〔疏〕正義曰節卦名也象曰節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中爲節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故

曰苦節不可貞也 **彖曰節亨剛柔分而剛得中** 坎陽而兌陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主也陽上而陰節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也〈疏〉正義曰此就上下二體居二五剛中釋所以爲節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中爲制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也 **苦節不可貞其道窮也** 爲節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可復正也〈疏〉正義曰爲節過苦不可爲正若以苦節爲正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也 **說以行險當位以節中正以通** 然後及亨也无說而行險過中而爲節則道窮也〈疏〉正義曰上言苦節不可貞其道窮者正由爲節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也 **天地節而四時成節以制度不傷財不害民**〈疏〉正義曰天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度爲節使用之有道役之有時則不傷財不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行〈疏〉正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜 **初九不出戶庭无咎** 爲節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險爲不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也〈疏〉正義曰初九至无咎○正義曰初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以僞故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎○注將整離散而立制度者也○正義曰戶卦云物不可以終離故受之以節此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也 **象曰不出戶庭知通塞也** 正義曰知通塞者識矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也〈疏〉正義曰初已制法至二宜宣其制若猶匿之則失時之極可施

之事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶**象曰不出門庭凶失時極也**〔疏〕正義曰失時極者極中也應出不出失時之中所以爲凶**六三不節若則嗟若无咎**若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以致无所怨咎故曰无咎也〔疏〕正義曰節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及已以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自已致无所怨咎故曰无咎**象曰不節之嗟又誰咎也**〔疏〕正義曰又誰咎者由已不節自致禍災又欲怨咎誰乎**六四安節亨**得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道〔疏〕正義曰六四得位而上順於五是得節之道但能安也行此節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨**象曰安節之亨承上道也**〔疏〕正義曰承上道者以能承於上故不失其道也**九五甘節吉往有尚**當位居中爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也**象曰甘節之吉居位中也**〔疏〕正義曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也**上六苦節貞凶悔亡**過節之中以致亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡〔疏〕正義曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也**象曰苦節貞凶其道窮也**

名也九五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也**中孚豚魚吉利涉大川利貞**〔疏〕正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖德隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯者可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉

大川信而不正凶耶
之道故利在貞也 象曰中孚柔在內而剛得中說
而巽孚 然後乃孚〔疏〕正義曰此就三四陰柔併在兩體之
二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內剛中各當其所
說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而
剛得中說
而巽孚也 乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中
各當其所也剛得中則直而正柔在內
則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物
无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣〔疏〕正義曰誠信
國化於外故
曰乃化邦也 豚魚吉信及豚魚也 魚者蝡之隱者也豚
者獸之微賤者也爭
競之道不興中信之德淳著〔疏〕正義曰釋所以得吉
則雖微隱之物信皆及之 利涉
由信及豚魚故也 大川乘木舟虛也 乘木於川舟之虛則終已无溺也〔疏〕
正義曰釋此涉川所以
用中孚以涉難若乘木舟虛也
信而濟難若乘虛舟以涉川也 中孚以利貞乃應乎
天也 盛之〔疏〕正義曰釋中孚所以利貞者天德剛正而氣
至也
序不差是正而信也今信不失正乃得應於

天是中孚之盛故
須濟以利貞也 象曰澤上有風中孚君子以議獄
緩死 雖過可亮〔疏〕正義曰澤上有風中孚者風行澤上无
澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失
爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也
初九虞吉有它不燕 虞猶專也爲信之始而應在四得
故有它〔疏〕正義曰虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得
不燕也 其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他求
不能與之共相燕安
也故曰有它不燕也 象曰初九虞吉志未變也〔疏〕
正義曰志未改變不更親於他也
和之我有好爵吾與爾靡之 處內而居重陰之下而
其眞者也立誠爲至雖在闇昧亦應焉故曰鳴鶴在陰其子
和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散
之〔疏〕正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又
在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其眞

者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也〔疏〕正義曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恆德可知也〔疏〕正義曰六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也

象曰或鼓或罷位不當也〔疏〕正義曰位不當者所以或鼓或罷進退无恆者止爲不當其位妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎

居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗无首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也〔疏〕正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與己敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

類謂三俱陰爻故曰類也〔疏〕正義曰絕類上者絕三之類不與二爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎

攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也〔疏〕正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲羣物之主恆須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也

象曰有孚攣如位正當也〔疏〕正義曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若眞以陽得正位而无有繫信則招

有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶 翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣〔疏〕正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥於翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶

象曰翰音登于天何可長也

〔疏〕正義曰何可長也者虛聲无實何可久長

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也〔疏〕小過亨至大吉○正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過之小事謂之小過卽行過乎恭喪過乎哀之謂是也褚氏云謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子爲過厚之行非卽以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名上在君子爲過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時爲過厚之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也○注飛鳥至求處○正義曰飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音卽哀聲也

彖曰小過小者過而亨也 小者謂凡諸小事也過於小事而通者也

〔疏〕正義曰此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也

過以利貞與時行也 過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也〔疏〕正義曰此釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也

柔得中是以

小事吉也剛失位而不中是以不可大事也 成大事者必在剛也柔〔疏〕正義曰此就六二六五以柔居中九四而浸大剝之道也〔疏〕失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也 有飛鳥之象焉 不宜上宜下〔疏〕正義曰釋不惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也 飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 上則乘剛逆也下則承陽順也施過於順凶莫大焉施過更變而爲吉〔疏〕正義曰此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也 象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪用過乎儉〔疏〕正義曰雷之所出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢後故君子矯之以行過乎恭喪過乎儉也 初六飛

鳥以凶 小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也〔疏〕正義曰小過之初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也 象曰飛鳥以凶不可如何也〔疏〕正義曰不可如何也者進而之逆不順故凶咎欲如何乎 六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 過而得之謂之遇在小過而當位過而得之謂之遇六二在小過而當之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎〔疏〕正義曰過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正固謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中正故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎 象曰不及其君臣不可過也〔疏〕正義曰過者臣不可自過其位也 九三弗過防之從或戕之凶 小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者或過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗

過防之從或〔疏〕正義曰弗過防之者小過之世大者不能立戕之凶也〔疏〕德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至令小者或過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弒在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也 象曰從或戕之凶如何也

不可如何也 九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

〔疏〕正義曰居小過之世小人雖體陽爻而不居其位不為責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用不貞言不足用之〔疏〕九四无咎至永貞○正義曰居小過之世小人於永貞體陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无咎者以其失位在下不能為過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之往厲必戒終不可長也

〔疏〕正義曰位不當者釋所以弗過而過得免於咎者以其位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任之長以為正也 六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今長止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是乃密雲未能雨也〔疏〕六五密雲至在穴○正義曰密雲不雨自我西

郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能爲雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時爲過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也○注除過至能雨也○正義曰除過至能雨也者雨者以喻德之惠化也際過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武卽密雲不雨之義也

象曰密雲不雨已上也陽已上故止也〔疏〕正義曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已上於一卦之上而成止故不上交而爲雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚小人之過遂至上極過而不知限至於亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所託災自己致復何言哉〔疏〕正義曰上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也

象曰弗遇過之已亢也〔疏〕正義曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

䷾ 離下坎上 **既濟亨小利貞初吉終亂**〔疏〕正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也既濟者以皆濟爲義者也小者不遺乃爲皆濟故舉小者以明既濟也〔疏〕正義曰此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以爲既濟也具足爲文當更有一小字但既疊經文畧足以見故從省也

利貞剛柔正而位當也剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也〔疏〕正義曰此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也

初吉柔

得中也終止則亂其道窮也柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨則小不進而大不至矣既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟由止故亂故亂終唯有亂故曰初吉終亂終亂不爲自亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也疏正義曰初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以爲吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終飭濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也疏正義曰水在火上炊爨之象飲不忘未濟也

但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之初九曳其輪濡其尾无咎

无咎戀志乘難者也疏正義曰初九處既濟之初體剛居中其爲義也无所咎也疏是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在乘難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得

盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也茀婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者眾之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻眾又助之竊之者逃竄而莫之而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也疏六二居中履正處文明之飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也茀婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻眾又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得象曰七日得以中道也

疏正義曰以中道者釋不須逐而自得者以執守中道故也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者高宗伐鬼

方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也〔疏〕正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用

象曰三年克之憊也〔疏〕正義曰憊也者以衰憊之故故三年乃克之

六四繻有衣袽終日戒繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也〔疏〕正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也

象曰終日戒有所疑也〔疏〕正義曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也○

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也〔疏〕九五東鄰至受其福○正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟矣將何爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不爲妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不爲鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也○注沼沚之毛至鬼神○正義曰沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神者並略左傳之文也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也在於合時不在於豐也〔疏〕正義曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也○注在於合時○正義曰在於合時者詩云威儀孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也

實受其福吉大來也〔疏〕正義曰吉大來者非惟當身福流後世

上六濡其首厲處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首

先犯焉過惟不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉〔疏〕正義曰上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也

象曰濡其首厲何可久也〔疏〕正義曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

䷿ 坎下離上 **未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利**〔疏〕正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖難渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也

彖曰未濟亨柔得中也以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也〔疏〕正義曰此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也

小狐汔濟未出中也小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中〔疏〕正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也

濡其尾无攸利不續終也小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也〔疏〕正義曰濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也

雖不當位剛柔應也位不當故未濟剛柔應故可濟〔疏〕正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟復有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應是得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方令物各當其所也〔疏〕正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎爲德辨別衆物各居其方使皆得安其所所以濟也

初六濡其尾吝處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦

甚矣故曰吝也〔疏〕初六至吝○正義曰初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始人於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫昭事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也○注不知紀極○正義曰不知紀極者春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

象曰濡其尾亦不知極也〔疏〕正義曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也

九二曳其輪貞吉體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健拯難靖難在正而不違中故曳其輪貞吉也〔疏〕正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也靖難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也位雖不正中以行正也〔疏〕正義曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川〔疏〕正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能棄已委二則沒溺可免故曰利涉大川

象曰未濟征凶位不當也〔疏〕正義曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也〔疏〕正義曰居未濟之時履失其位所以爲悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其

德未盛不能即勝故曰三年也五以順柔文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也

象曰貞吉悔亡志行也〔疏〕正義曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉〔疏〕正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也

象曰君子之光其暉吉也〔疏〕正義曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也〔疏〕正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也

象曰飲酒濡首亦不知節也〔疏〕正義曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易兼義卷第六

太子少保江西巡撫阮元校

豐此卦前石經釋文岳本古本足利本題周易下經豐傳第六

財多則无所不齊補毛本齊作濟

日中則昃月盈則食石經岳本同閩監毛本昃作仄釋文昃孟作稷食或作蝕非

施於已盈則方溢岳本閩監毛本同釋文則溢本或作則方溢者非

承上宜日中之下宋本同閩監毛本下作文

遇其配主雖旬无咎石經岳本閩監毛本同釋文配鄭作妃旬荀作均劉昞作鈞

過旬災光者補毛本光作也案所改是也

豐其蔀日中見斗石經岳本閩監毛本同釋文蔀鄭薛作菩見斗孟作見主

災咎至焉十行本至字筆畫舛誤今改正閩監毛本如此宋本作生

又處於內 閩監毛本同宋本上更有陰字

象曰有孚發若信以發志也 石經岳本閩監毛本同古本若下衍吉字脫也字

豐其沛日中見沬折其右肱 石經岳本閩監毛本同釋文沛本或作旆子夏作芾鄭干作韋沬鄭作昧肱姚作股

日中則見沬之謂也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本無則字

日中盛則反而見斗 閩監毛本同錢本宋本作日中盛明而反見斗

闃其无人 石經閩監毛本同岳本作闃其釋文闃姚作闃孟作窒並通按說文門部無闃門部有闃

三年豐道之成 岳本閩監毛本同古本成作盛下有也字宋本亦作盛

治道未濟 閩監毛本同錢本濟作際

天際翔也 石經岳本閩監毛本同釋文翔鄭王肅作祥

自藏也 石經岳本閩監毛本同釋文藏衆家作戕

旅 此卦前錢本錢挍本宋本題周易注疏卷第九

是以小亨 閩監毛本同岳本宋本錢本古本足利本是作足

咸失其居物願所附 岳本閩監毛本同足利本其作所集解作物失所居則咸願有附

止以明之 閩監毛本同岳本以作而

懷其資 石經岳本閩監毛本同釋文本或作懷其資斧非

則終保无咎也 閩監毛本同宋本咎作尤

而爲惠下之道 閩監毛本同錢本惠作施

爲君主所疑 錢本宋本閩本同監毛本君主作主君

得其資斧 石經岳本閩監毛本同釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧

客于所處 集解作客子所處

故其心不快也 岳本閩監毛本同古本無故其二字

寄旅而進 岳本閩監毛本同古本寄作羈

旅人先笑後號咷 石經岳本閩監毛本同古本後上衍而字

客旅得上位 閩監毛本同岳本錢本宋本古本足利本旅作而

衆之所嫉也 岳本閩監毛本同釋文嫉本亦作疾下同

終莫之聞 岳本閩監毛本同錢本宋本古本終作故古本下有也字

如鳥巢之被焚 宋本閩本同監毛本巢之倒

衆所同嫉 閩監毛本同錢本宋本嫉作疾下同

其義焚也 石經岳本閩監毛本同釋文其義焚也一本作宜其焚也喪牛之凶本亦作喪

巽

巽悌以行 岳本閩監毛本同釋文弟本亦作悌

雖上下皆巽 宋本同閩監毛本雖作須

故又就初九各處卦下 補毛本九作四

則柔皆順剛之意 閩監毛本同錢本宋本則作明

係小亭之辭 閩監毛本同宋本係作繫

釋經結也 補毛本釋作舉

故君子訓之 閩監毛本同錢本宋本訓作則

頻巽吝 石經岳本閩監毛本同古本頻作顰注同

頻蹙不樂 岳本閩監毛本同釋文出頻顧

三曰充君之庖 岳本閩監毛本同宋本庖作包古本同下有也字

故初皆不說也 岳本閩監毛本同古本初作物

太以正齊物 岳本閩監毛本同古本正作令

民迷固久 岳本閩監毛本同古本足利本固作故

故先申三日 岳本閩監毛本同釋文申音身或作甲字

復申三日日然後誅而无咎怨矣 補毛本日字不重案此誤衍也

兌

麗澤兌 石經岳本閩監毛本同釋文麗鄭作離

施說之盛 岳本閩本同錢本監毛本盛作道

孚兌

无所黨係 岳本閩監毛本同釋文出黨繫云本亦作係一

孚兌 石經岳本閩監毛本同古本兌作說

而以不正來說 閩監毛本同宋本來作求

此之爲喜 宋本此上更有除邪二字十行本閩監毛本無

宜在君子 閩監毛本同宋本作任

故以當位責之也 錢本宋本閩本同監毛本責誤貴

渙

注乘木有功也 補毛本木下有至字

先王以享于帝立廟 岳本閩監毛本同石經享于以下八字磨改初刻于下尚有一字古本于下有上字

用拯馬壯吉石經岳本閩監毛本同釋文拯子夏作拇古本下有悔亡二字
故可以遊行岳本閩監毛本同釋文出以逝云逝又作遊
不在危劇岳本閩監毛本同釋文出危劇云本又作危處又作厄處
故得无悔宋本閩本同監毛本悔作咎下同
渙有丘匪夷所思石經岳本閩監毛本同釋文有丘姚作有近匪夷荀作匪弟
猶有丘虛匪夷之慮閩監毛本同岳本宋本古本虛作墟正義同釋文出丘墟○按虛墟正俗字
去而逖出者也閩監毛本同錢本宋本逖作遠
節
則物所不能堪也行本所字墨丁閩監毛本如此岳本錢本宋本古本足利本無此字

然後及亨也閩監毛本同岳本古本及作乃
正出爲節不中閩監毛本同錢本宋本正作止
澤上有水石經岳本閩監毛本同釋文上或作中今不用
慮於險爲補案下正義爲當作僞毛本是僞字
不出門庭凶石經岳本閩監毛本同古本凶上有之字
故不出門庭則凶也岳本閩監毛本同古本故下有曰字
爲節之不善非甘而何閩監毛本同岳本之作而古本同而作如
以斯施正岳本定本古本足利本同閩監毛本正作人依正義當作人
中孚
豚魚吉石經岳本閩監毛本同釋文豚黃作遯

顯者可知 閩監毛本同錢本宋本者作著

蟲之隱者也 岳本閩監毛本同古本足利本隱上有潛字

獸之微賤者也 岳本閩監毛本同釋文出畜之云本或作獸

若乘木舟虛也 岳本閩監毛本同古本作若乘木於舟虛者也

而應在四 岳本閩監毛本同古本在下有乎字

繫心於一 岳本閩監毛本同古本於作專

故更有它求 閩監毛本同錢本宋本求作來

九二鳴鶴在陰 (補)案十行本初刻與諸本同正德補板鳴鶴誤作鶴鳴今訂正

吾與爾靡之 石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作縻陸作縻京作劘

立誠篤志 宋本閩本古本足利本同岳本監毛本至作志

月幾望 石經岳本閩監毛本同釋文幾京作近荀作既

若真以陽得正位 閩監毛本同錢本宋本真作直

忠篤內喪 岳本閩監毛本同古本內作日釋文出內喪

若鳥於翰音登於天 閩監毛本同錢本宋本於作之

小過

過之小事 閩監毛本同宋本之作於

得名上在君子爲過行也 閩監毛本同錢本宋本上作止

時也小有過差 閩監毛本同錢本宋本也作世

爲過厚之行順而立之 閩監毛本同錢本宋本厚作矯立作止

无所錯足飛鳥之凶也 岳本閩監毛本同釋文錯本又作措又作厝古本作无所錯乎足飛

鳥凶也○按錯與措厝詁訓皆別而古多通用

過而不至於僭 岳本閩監毛本同釋文出于僭古本過作遇

履得中正 閩監毛本同宋本正作位

小過之世 錢本古本足利本同岳本閩監毛本世作時

至今小者或過 閩監毛本同岳本宋本古本足利本或作咸疏中錢本亦作咸

然則戕者皆殺害之謂也 盧文弨云皆衍文否則者字當作弒

不爲責主 閩監毛本同岳本宋本足利本責作貴

夫宴安酖毒 岳本閩監毛本同釋文出晏安鴆本亦作酖○按鴆正字酖假借字

以斯攸往 岳本閩監毛本同古本作以斯有攸往

卽酖鳥之毒 閩監毛本同宋本卽作比

小過小者過於大也 閩監毛本同岳本小過作小過者

陰在於上而陽薄之而不得通則烝而爲雨 閩監毛本同岳本足利本在作布烝作蒸宋本亦作布古本同陽下有上字錢本亦作蒸釋文出則蒸

是故小畜尚往而亨 岳本閩監毛本同釋文畜本又作蓄

雖陰盛於上未能行其施也 岳本閩監毛本同古本陰下有復字也上有者字

五極陰盛故稱公也弋射也 岳本閩監毛本同古本無極字射作獦

是乃密雲未能雨也 岳本閩監毛本同宋本足利本是乃作足及古本同也上有者字

巳上也 石經岳本閩監毛本同釋文上鄭作尚

陽巳上故止也 岳本閩監毛本同釋文本又作陽巳上故少陰止

巳上於一卦之上 閩監毛本同宋本巳上作巳止

至於亢也過至于亢閩監毛本同岳本於作于于作於古本于作於也上有者字
過至於亢宋本同閩監毛本於作于

既濟

故惟正乃利貞也岳本閩監毛本同錢本無貞也二字
以既濟爲安者岳本閩監毛本同錢本古本足利本安作家案家蒙卽象之誤宋本作象
故曰初吉終亂終亂不爲自亂閩監毛本同岳本足利本不重終亂二字古本同初吉終亂下有也字
體剛居中閩監毛本同錢本宋本中作下
婦喪其茀石經岳本閩監毛本同釋文茀子夏作髴荀作紱董作髮
量斯勢也岳本閩監毛本同古本斯作其
而能濟者高宗伐鬼方閩監毛本同岳本宋本足利本高宗作也故古本同一本高宗上有也故二字
憊也石經岳本閩監毛本同釋文憊陸作備
繻有衣袽岳本閩監毛本同釋文繻子夏作襦王廙同薛云古文作繻袽子夏作茹京作絮石經袽字漫滅
夫有隙之棄舟而得濟者岳本閩監毛本同釋文出有郤
過惟不已岳本錢本宋本足利本惟作進古本同一本作過進惟不已閩監毛本惟作而
未濟
小狐雖能渡岳本閩監毛本同古本下有濟字
令物各當其所也岳本閩監毛本同釋文各得其所一本得作當古本作得采音義
使皆得安其所閩監毛本同宋本安作求

濡其首猶不反 岳本閩監毛本同古本首下有而字

經綸屯蹇者也 岳本閩監毛本同釋文綸本又作論

用健拯難靖難在正 岳本閩監毛本同朱本足利本拯作施靖作循古本同一本靖作脩錢本亦作循釋文出循難

靖難在正 閩監毛本同錢本宋本靖作循

周易注疏挍勘記卷六

周易兼義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭上第七

疏 正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音爲係者取剛。係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有剛。係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義有以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲易之大理又下繫云天地之道

貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章象者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

〔疏〕正義曰天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理

天尊地卑乾坤定矣 乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體

〔疏〕天尊至定矣○正義曰天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也○注先明至之體○正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體

卑高以陳貴賤位矣 天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣

〔疏〕卑高至位矣○正義曰卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文詳於此畧也○注天尊至明矣○正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴非唯天地是兼萬物之貴賤

動靜有常剛柔斷矣 剛動而柔

止也動止得其常體〔疏〕正義曰天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔之分著矣〔疏〕則剛柔斷定矣動而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於陰氣多而爲靜也

以類聚物以羣分吉凶生矣 方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣〔疏〕方以類聚至生矣○正義曰方謂法則凶故吉凶生矣

物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也○注方有類○正義曰云方有類者方謂法術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人倒亦是以類聚也

在天成象在地成形變化見矣 象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣〔疏〕

正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也

是故剛柔相摩 相切摩也言陰陽之交感也〔疏〕正義曰極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也

八卦相盪 相推盪也言〔疏〕正義曰剛則陽交也柔則陰交也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也

鼓之以雷霆潤之以風雨 鼓之以雷霆潤之以風雨運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也

日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能 天地之道不勞而善成〔疏〕鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變故曰易簡〔疏〕之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事入卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦

一爲雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而爲男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也乾以易知者易謂易畧无所造爲以此爲知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也○注天地之道至易簡○正義曰云天地之道不爲而善成者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾爲易也坤爲簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆無爲自然養物之始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无爲之化

則有親易從則有功

則易知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求順萬物之情故曰有親〔疏〕正義曰易通天下之志故曰有功〔疏〕

而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可依效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也**有親則可久有功則可大**有易簡之德則能成可久可大之功〔疏〕正義曰有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大**可久則賢人之德可大則賢人之業**天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則人於形器故以賢人目其德業〔疏〕可久至之業○正義曰可久則賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功性聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之也○注聖人至其業○正義曰云聖人不爲羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无爲以及天下是聖人不爲

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虛无若德業既成復被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人曰其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也**易簡而天下之理得矣**天下之理莫不由於位位〔疏〕易簡至得矣○正義曰此則贊明聖人能行天地易簡也〔疏〕之化則天下萬事之理並得其宜矣○注易簡○正義曰若能行說易簡靜任物自而物自生不化而物自化若不行易簡法令茲章則物失其性也老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊云馬蹄剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也**天下之理得而成位乎其中矣**成位至立象也極易簡則能通天乎天地言其中則能明天地也〔疏〕正義曰成位此立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成象並之中言前天地也

〔疏〕正義曰聖人設卦至不利此第二章也前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也○注此總言也○正義曰此設卦觀象總爲下而言故云此總言也**繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化**繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也〔疏〕正義曰繫辭焉有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻爻爻變分爲六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也**是故吉凶者失得之象也**由有失得故吉凶生〔疏〕

正義曰此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易之爲書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理

不可以一爻爲例義有變通也

悔吝者憂虞之象也

失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝〔疏〕正義曰經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且易者戒人爲惡故於惡事備言也

變化者進退之象也

往復相推迭進退也〔疏〕正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也

剛柔者晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也〔疏〕剛柔至象也○正義曰晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也○注始總至變化○正義曰云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉

而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次又別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大畧總言吉凶是細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者

晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

六爻之動三極之道也

三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也〔疏〕正義曰此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也

是故君子所居而安者易之序也

序易象之次序〔疏〕正義曰以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也

所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

〔疏〕所樂至无不利○正義曰所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀

其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以卽身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子旣能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭

疏 正義曰象者言乎至生之說此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

象者言乎象者也 象總一卦之義也

爻者言乎變者也 爻名言變也

疏 正義曰謂卦下之辭言說乎一卦之象爻下之辭言說此爻之象改變

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位 爻之

所處曰位六位有貴賤也

疏 正義曰吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭言說吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其吉凶者言論其卦爻失之與得之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者卽此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案晉例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自已招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也

齊小大者存乎卦 卦有小大也齊猶言辨也卽象者言乎象也

疏 正義曰以象者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存乎卦辭爻辭也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也

吉凶者存乎辭 小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝言變也卽爻者言乎變也言象所以明小疵无咎皆主乎變事有小大故下歷言五者之差也

疏 正義

辯吉至乎辭○正義曰謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也○注辭爻至差也○正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋

憂悔吝者存乎介 介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也

〔疏〕正義曰介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也

震无咎者存乎悔 无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也

〔疏〕正義曰震動也動而无咎者存乎能自悔過也

是故卦有小大辭有險易 其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

〔疏〕正義曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也

辭也者各指其所之易與天地準 作易以準天地

〔疏〕正義曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也

故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說 幽明者有形无形之象死生者終始之數也

〔疏〕正義曰故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天

有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

〔疏〕正義曰精氣爲物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之

精氣爲物遊魂爲變 精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也

〔疏〕正義曰云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也

是故知鬼神之情狀 盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

〔疏〕是故至情狀○正義曰能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也○注知變化之道○正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神如變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀

與天地相似故不違 德合天地故曰相似

〔疏〕正義曰天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所爲所作故不違於天地能與天地合也

知周乎萬物而道濟天下故不過 知周萬物則能以道濟天下也

〔疏〕正義曰知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所爲皆得其宜不有愆過使物失分也

旁行而不流 應變考通而不流淫也

〔疏〕正義曰言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則爲流淫也

樂天知命故不憂 順天之化故曰樂也

〔疏〕正義曰順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也

安土敦乎仁故能愛 安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣

〔疏〕正義曰言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也

範

圍天地之化而不過範圍者擬範天地而周備其理也〔疏〕正義曰範謂模範圍謂周圍言聖人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而不遺曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣〔疏〕正義曰言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知通幽明之故則无不知也〔疏〕正義曰言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此以上皆神之所爲聖人能極神之幽隱之德也故神无方而易无體自此以上皆言神之所爲也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明〔疏〕故神至无體○正義曰神則寂然虛无陰陽深遠不可求難是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也○注自此以上○正義曰自此以上皆言神之所爲者謂從神无方以上至精氣爲物以下經之所云皆言神所施爲神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使

聖人用此神道以被天下雖是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質并是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然天體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也〔疏〕一陰是謂道○正義曰一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是大虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以

應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號○注道者至一陽也○正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故曰不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无

無此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所生皆无陰也班无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以成之也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成卽陰陽亦非道故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知

仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分〔疏〕正義曰繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

君子體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也〔疏〕百姓至鮮矣○正義曰百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知也故君子之道

鮮矣者君子謂聖人也仁知則日用不知明體道君子不亦少乎○注君子體道至極也○正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常無欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義無欲謂無心若能寂然無心無欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能無欲觀此道之妙理無事無爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用 衣被萬物故曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神道之爲體顯見仁功衣被萬物故曰顯諸仁也藏諸用也用而不知故曰藏諸用諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也

鼓萬物而不與聖人同憂 萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體則有經營之跡也鼓萬物至同憂○正義曰言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以爲體猶有經營之憂道則虛无爲用无事无爲不與聖人同用有經營之憂也○注聖人雖體道以爲用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有跡聖人不能全无以爲體者道則心跡俱无是其全无以爲體聖人則无心有跡以爲體云故順通天下則有經營是跡有而心无是不能全无以爲體云故順通天下則有經營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无憂无患故云不與聖人同憂也

盛德大業至矣哉 夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同於道萬物由之德大業所以能至廣大悉備盛德大業至極矣哉於行謂之德於事謂之業

富有之謂大業 廣大悉備故曰富有而通眾事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業

日新之謂盛德 此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業日自

之謂盛德體化合變故曰日新〔疏〕正義曰聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易陰陽轉易以成化生〔疏〕正義曰生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒獎人爲善故云生不云死也成象之謂乾擬乾之象〔疏〕正義曰謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦爲乾也效法之謂坤效坤之法〔疏〕正義曰謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占通變之謂事物窮則變變而通之事之所由生也〔疏〕正義曰極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛故兩而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極爲始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所爲者窮

理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神也○〔疏〕陰陽至謂神○正義曰天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神○注神也者至神也○正義曰云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所爲其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽

見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積久而遂同於道內外皆无也云出神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測元體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

廣矣大矣以言乎遠則不禦

矣大矣者此贊明易理之大是上天是大矣故下云廣大配天地也言乎易之變化窮極幽深則不有禦止也謂无所止息也遠之遠則近正義曰邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而當疏而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

專一也直疏正義曰以言乎天地之間則備矣者變通之道遍滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差則而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉

坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢疏正義曰此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂言乎其形如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易

簡之善配至德易之所載配此四義疏正義曰廣大配天地者此大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則

是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成改此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差則而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫

德業別散則業由德而來俱爲德也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也〔疏〕正義曰子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也

知崇禮卑

知以崇爲貴禮以卑爲用〔疏〕正義曰易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也

崇效天卑法地

極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也〔疏〕正義曰知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣

天地者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣〔疏〕正義曰天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也

成性存存道義之門

物之存成由乎道義也〔疏〕正義曰此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義爲門戶也

〔疏〕正義曰聖人有以至如蘭此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之於急者故引七卦之議以證成之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容〔疏〕正義曰聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦

可知也

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮典禮適時之所用〔疏〕正義曰是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理〔疏〕正義曰繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不有意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變化之道〔疏〕正義曰擬之而後言者覆說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來緩之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言巨庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也○〔疏〕正義曰鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相

行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金〔疏〕同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中〔疏〕正義曰言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而則其跡雖異道同則應不已所感動天地豈可不慎乎同人初未和同故先號咷後得同類故後而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其銛利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也○同心之言其臭如蘭〔疏〕正義曰言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善往則善者來皆物亦以善而應我也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機制動之主〔疏〕子曰君子至樞機正義曰子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子曰君子言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎者出其動之事言身有善惡无問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發或是或非也○樞機之發榮辱之主也言以及於物或是或非也○樞機之發榮辱之主也言

〔疏〕正義曰初六藉用至盜之招也此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣〔疏〕正義曰此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹愼薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹愼之至也勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也〔疏〕正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹愼又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位也〔疏〕正義曰德言盛禮言恭者謂德以盛爲本禮以恭爲主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙退致其恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也〔疏〕正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階階者階梯也言亂之所生則由言語則爲亂之階梯也君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君

子愼密而不出也〔疏〕正義曰君不密則失臣者臣既盡忠不避危難爲君謀事君不愼密乃彰露臣之所爲使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密愼預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子愼密而不出者於易言之是身愼密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也

子曰作易者其知盜乎

言盜亦乘釁而至也〔疏〕正義曰此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎

易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫〔疏〕易曰至誨淫○正義曰易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫已也以此小人而居貴位驕矜而不謹愼而致寇至也

易曰負且乘致寇至盜之招也〔疏〕正義曰又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以愼重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

〔疏〕正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九

王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於

有故常於有物之極而
必明其所由之宗也
凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉
馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月
生四時四時生五行五行五行
居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八
四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九
也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大
衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其
六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家
各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據
王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之象凡有萬一千五百二
十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策
者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一
不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽
云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明
不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依
用之○正義曰王弼云演天地之數所賴者
五十者韓氏康伯承王弼之旨故引王弼云以證五
其義演天地之數所賴者五十謂萬物等策雖萬有一千五百

疏

大衍至有九○正義曰京房云五
十者謂十日十二辰二十八宿也
馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月
生四時四時生五行五行五行
居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八
四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九
也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大
衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其
六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家
各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據
王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之象凡有萬一千五百二
十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策
者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一
不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽
云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明
不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依
用之○正義曰王弼云演天地之數所賴者
五十者韓氏康伯承王弼之旨故引王弼云以證五
其義演天地之數所賴者五十謂萬物等策雖萬有一千五百

二十若用之推演天地之數所賴者唯賴五十其餘不賴也但
賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云
五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不
用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論
用所以并言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來
以不用而用以之通所用者則四十九著
也蓍所以堪用者從造化之生此著何
由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形无數是非可
數也然有形之數由非數之
從非數而來故將非數之
也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之
虛无也无形卽无數也几有皆從无而來故易從太一爲始也
言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可
以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可
以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象
是不可以无明也就有境之中見其生殺卽推於无始知无中
有生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而必明
其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所
由宗若易由太有由於无變化由於神皆是所由之
宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

分而爲

二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也〔疏〕正義曰分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象大一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍背以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而經掛之是再扐而後掛也〔疏〕正義曰謂十三五七九也**天數五**五奇也〔疏〕正義曰謂二四六八十也**地數五**五耦也〔疏〕正義曰凡天地之數各五五數相配以合成金本水火〔疏〕正義曰若天一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲土〔疏〕合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也**天數二十有五**五奇合爲二十五〔疏〕正義曰總合五奇之數**地數三十**五耦合爲三十〔疏〕正義曰總合五耦之類也**凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也**變化以此成鬼神以此行〔疏〕正義曰凡天地之數五十有五者是天地二數相合地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰耦之數非是上文演天就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也**乾之策二百一十有六**陽爻六爻凡有三十六策〔疏〕正義曰以乾老陽一爻有三十六策六爻二百一十六策陽一爻有二十六策六爻百六十八策此經據老陽之策也**坤之策百四十有四**陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策〔疏〕正義曰坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之

少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策〔疏〕正義曰凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也〔疏〕正義曰營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之伸之六十四卦〔疏〕正義曰十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸類而長之天下之能事畢矣〔疏〕正義曰觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道顯明也神德行由神以成其用〔疏〕正義曰言易理備盡天下之能事故可以顯明无爲之道而神靈其德行之事言大虛以養萬物爲德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢可與祐神矣可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也〔疏〕正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對報荅言易道如此若萬物有所求爲此易道可與應荅

萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也

〔疏〕正義曰子曰知變化至此之謂也此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎夫變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲

〔疏〕正義曰言易既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此四者存乎器象可得而用也

〔疏〕焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制刑器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象也以卜筮者尚其占者卜筮雖龜之兆亦有陰陽三行變動之狀故卜之興筮尚其爻卦變動之占也○注器象○正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化兒其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀也是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

〔疏〕正義曰是以君子將有爲也將有行也問焉者既易道有四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如嚮者謂蓍受人命報人吉凶如嚮之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽遂深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事之內至極精妙誰能與於此者言易之功深如此若非天下非能參與於此與易道同也此已上論易

參伍以變錯綜其數通其變

遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下
之至變其孰能與於此〔疏〕正義曰參伍以變者參三
也伍五也或三或五以相
參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯
綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通
極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天
地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮
極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以
定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此
餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非
天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易
之變化之道故更言與於此也前經論易理深故云非
天下之至精此經論極數變通故云非天下之至變也易无
思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與於此〔疏〕夫非忘象者則无以制
至精者无等策而不可亂非遺數者无以極
而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神

則不得與於斯也〔疏〕易无思至於此○正義曰易无思也无爲也者
營造是无爲也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲
故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故
謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言
易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也
此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神
誰能與於此也○注非忘象○正義曰云夫非忘象者則无以
制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制
山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形
象也非遺數者无以極數若以萬而數則不能苞千億萬億遺
去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至
精者无等策而不可亂者以其心之至精理在立通无不記憶
雖无等策而不可亂也言至極曉達變理者能體於淳一之
同歸於一變也斯蓋功用之母物之功用象之與數由此至精至變
神三者是物之功用之母象數所由立也言象之所以立有象者豈由
至神所由來故云象數所由立者言至精至微至
象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來

由太虛自然而有數也是太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之立理也**夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務**極未形之理則曰深適動微之會則曰幾〔疏〕正義曰夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也**唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也**四者由聖道以成故曰聖人之道〔疏〕正義曰唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絶名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者有乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也〔疏〕正義曰天一地二至謂之神此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮著龜所用能通神知也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十 易以極數通神明之德故明〔疏〕天一至地十○正義曰此言天地陰陽自然奇偶之數也○注易以極至數也○正義曰易以極數通神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也〔疏〕正義曰子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志而定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦別爻分各有其體故曰方也〔疏〕是故聖人至以知之志極其幽深也以定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其著龜占卜定天下疑危也是故著之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故著之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故著以圓象神卦以方象知也注圓者至方也○正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉无窮已猶阪上走丸也著亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也六爻之義易以貢
貢告也六爻變易以告人也聖人以此洗心洗濯萬物之心以告吉凶〔疏〕正義曰貢告也六爻有吉凶之義變易以之卜筮洗蕩萬物之心行正義曰聖人以此易退藏於密言其道深微萬物曰心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也

用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也〔疏〕正義曰言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知有功用藏於密也

吉凶與民同患

表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也〔疏〕正義曰易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也

神以知來知以藏往

明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也〔疏〕正義曰此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也

其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

服萬物而不以威形也〔疏〕正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而畏服之也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

定吉凶於始也〔疏〕正義曰是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也

聖人以此齊戒

洗心曰齊防患曰戒〔疏〕正義曰聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒

以神明其德夫是故闔戶謂之坤

坤道包物〔疏〕正義曰以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此以下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也

闢戶謂之乾

乾道施生〔疏〕正義曰闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象

兆見曰象〔疏〕正義曰一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰

或開是更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也**形乃謂之器**成形曰器〔疏〕正義曰體質成器是謂器物故曰形乃謂之器言其著也**制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神**〔疏〕正義曰制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之是謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

〔疏〕正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明蓍卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也

是故易有太極是生兩儀夫有必始於无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之太極者也〔疏〕正義曰太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子

云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也**兩儀生四象四象生八卦**卦以象之〔疏〕正義曰兩儀生四象者謂金木水火凜天地而有故云兩儀生四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也**八卦定吉凶吉凶可定**〔疏〕正義曰八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也**吉凶生大業**既定吉凶則廣大悉備〔疏〕正義曰萬事各有吉凶廣大故能王天下大事業也**是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴**德所以一天下之動而濟萬物〔疏〕正義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下無幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天

下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人〔疏〕正義曰謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜〔疏〕正義曰探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此蓍龜知其好惡得失人則棄其得而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之〔疏〕正義曰是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也〔疏〕正義曰易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象爲爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失

易曰自天祐之

吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也疏正義曰易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信也履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

疏正義曰子曰書不盡言至乎德行此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎疏正義曰此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久疏正義曰子曰聖人立象以盡意已下至之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情僞者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情僞也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其吉也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也

鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵奧也疏正義曰鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼

邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奧藏故云乾坤其易之緼邪

乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

〔疏〕正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變

因而制其會通適變之道也

〔疏〕正義曰是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也

推而行之謂之通

乘變而往者无不通也

〔疏〕正義曰因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變爲陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也

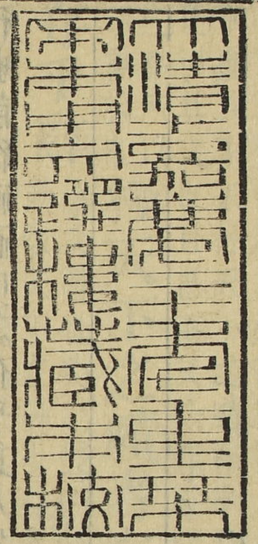
舉而錯之天下之民謂之事業

事業所以濟物故舉而錯之於民

〔疏〕正義曰謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻〔疏〕正義曰是故夫象聖人有以見天下之賾至是故何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭〔疏〕正義曰極天下之賾存乎卦辭動效天下之動也者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人〔疏〕正義曰化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行〔疏〕正義曰若能順理足於內故默而成之也體與理會故不言而信也德行賢人之德行也順足於內故默自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之行也前經神而明之存乎其人謂聖人之德



太子少保江西巡撫阮元撰

周易注疏挍勘記卷七

阮元撰盧宣旬摘錄

周易兼義卷第七

錢本錢挍本宋本作周易注疏卷第十

韓康伯注 石經岳本古本足利本同釋文作韓伯注云本亦作韓康伯注閩監毛本上加晉字

周易繫辭上第七

石經岳本閩監毛本古本足利本同錢本錢挍本宋本無第七二字釋文周易繫辭本亦作嗣上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳說於雜卦皆有傳字本亦有無上字者又十行本此行頂格與石經合閩監毛本並上空一字

故字體從繫 閩監毛本同錢本宋本繫作毄○按毄字是也

取剛係之義 補毛本剛作綱下同

有以簡編重大 閩監毛本同錢本宋本有作直

正義曰天尊地卑至其中矣此第一章 錢本錢挍本正義揔在每章之

後亦釋經畢乃釋注考文所據宋本正義在每段之末如此章第一段注文以定乾坤之體下接疏與錢本異十行本閩監毛本以釋一章大義者分列每章之前低一字寫以下逐段繫疏尤屬非是又錢本錢挍本宋本此第一章此第二章之上不標經文起止如此章作正義曰此第一章云云無天尊地卑至其中矣八字下皆放此

天尊地卑　石經岳本閩監毛本同釋文卑本又作埤

其易之門戶　岳本閩監毛本同釋文其易之門本亦作其易之門戶是其本無戶字

以定乾坤之體　岳本閩監毛本同古本下有也字下言運化之推移下故曰易簡下故曰有功下並乎天地下並同

則不得其位矣　宋本閩本同監毛本無則字

則貴非唯天地　補毛本貴下有賤字案所補是也

乖其所趣則凶　岳本閩監毛本同錢本宋本趣作趍

固方者則同聚也　補毛本固作同

象況日月星辰　岳本閩監毛本同古本況作謂

懸象運轉以成昏明　岳本閩監毛本同釋文山縣象古本轉下有而字

剛柔相摩　石經岳本閩監毛本同釋文摩本又作磨按摩字是

八卦相盪　石經岳本閩監毛本同釋文盪衆家作蕩

日月運行　石經岳本閩監毛本同釋文運行姚作違行

乾知大始坤作成物　石經岳本閩監毛本同釋文大王肅作泰坤作虞姚作坤化

其實亦一焉　閩監毛本同錢本宋本一作兼

乾知大始者　宋本同閩監毛本太作大下知其大始宋本亦作太

人則易可做傚也〔補〕毛本傚作倣案倣字是也

德業既成則入於形器 岳本閩監毛本同古本無德業二字

目其德業 岳本閩監毛本同宋本目作名古本下有也字

賢人則事在有境 閩監毛本同宋本則作亦

法令茲章〔補〕毛本茲作滋

又莊云 閩監毛本同錢本宋本作又莊子云

而成位乎其中矣 石經岳本閩監毛本同釋文而成位乎其中馬王肅作而易成位乎其中

成位至立象也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本至作況

言其中則並明天地也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本並明作明並

簡易之德 閩監毛本同錢本簡易作易簡

繫辭焉而明吉凶 石經岳本閩監毛本同釋文虞本更有海冬二字

是故吉凶者 石經岳本閩監毛本同足利本故作以

其以祉有慶有福之屬 宋本同閩監毛本以作有

剛柔者晝夜之象也 石經岳本閩監毛本同釋文剛柔者晝夜之象虞作晝夜者剛柔之象

夜則陰柔 岳本閩監毛本同古本作夜則柔陰也

次文別云變化者 閩監毛本同錢本宋本別下有序字

易之序也 石經岳本閩監毛本同釋文序虞本作象

故可居治之位 宋本閩本同監毛本可居作居可

所樂而玩者 石經岳本閩監毛本同釋文所樂虞本作所變玩鄭作翫

是故君子居則觀其象 石經岳本閩監毛本同古本無君子二字

吉无不利　石經岳本閩監毛本同古本下有也字

彖者言乎象者也　石經岳本閩監毛本同古本彖下有曰字

正義曰彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也　閩本同監毛本脫卦下之辭言五字錢本宋本並有

言乎其小疵也　岳本閩監毛本同石經言作存案正義云言說此卦爻有小疵病也則正義所據本是言字

存乎悔過也　岳本閩監毛本同錢本宋本過作道

辭有險易　石經岳本閩監毛本同古本上有而字

其道消散　閩監毛本同錢本宋本消作銷

其辭則難險也　閩監毛本同錢本宋本難作艱

故能彌綸天地之道　石經岳本閩監毛本同釋文彌本又作弥天下之道一本作天地

俯以察於地理　石經岳本閩監毛本同釋文察於一本作觀於

原始反終　石經岳本閩監毛本同釋文反終鄭虞作及終

知死生之數也止謂用易道　錢本宋本閩本同監本止作正毛本同死生作生死

精氣烟熅　岳本同閩監毛本烟熅作絪縕釋文出烟熅

而遊魂爲變也　閩監毛本同岳本足利本無而字

旁行而不流　石經岳本閩監毛本同釋文流京作留

應變考通　補案考當作旁形近之譌毛本正作旁

樂天知命　石經岳本閩監毛本同釋文樂天虞作變天

範圍天地之化而不過　石經岳本閩監毛本同釋文範圍馬王肅張作犯違

則物宜得矣 岳本閩監毛本同古本足利本宜得作得宜

通乎晝夜之道而知 石經岳本閩監毛本同古本乎作于

寂然天體 閩監毛本同岳本宋本古本足利本天作无按正義作无

一陰是謂道 〔補案〕是當作至毛本不誤

有二有不得爲一 〔補〕毛本作有二有三不得爲一

故曰不通也 錢本日作无閩監毛本曰下增无字

班无於陰 〔補案〕班當作雖與下雖无於陽對舉而言毛本不誤

百姓日用而不知故君子之道鮮矣 石經岳本閩監毛本同古本卻下有也字釋文鮮鄭作尟

恒日日賴焉此道而得生 閩監毛本同宋本而作以

藏諸用 石經岳本閩監毛本同釋文藏鄭作臧○按臧藏古今字

未能至无以爲 體閩本同岳本錢本宋本足利本至作全監本未作不毛本亦作不至作全古本亦作全無无字○〔補案〕下正義未字不誤至當作全

故順通天下則有經營之跡也 閩監毛本同岳本跡作迹宋本順作顯釋文則有經營之功也本亦无功字一本功作迹

聖人功用之母體同乎道 岳本閩監毛本同宋本母作無古本同作周

成象之謂乾 石經岳本閩監毛本同釋文成象蜀才作盛象

效法之謂坤 石經岳本閩監毛本同釋文效法蜀才作效

故兩而自造矣 岳本閩監毛本故兩作炁爾釋文出炁爾古本炁作炁采集解

言變化而稱極乎神也 岳本閩監毛本同足利本而作之

以言乎遠則不禦石經岳本閩監毛本同古本乎作于下以言乎天地之間則備矣而易行乎其中矣並同

以言乎邇則靜而正岳本閩監毛本同釋文迩本又作邇

其靜也專石經岳本閩監毛本同釋文專陸作塼

遍滿天地之內閩監毛本同錢本宋本遍作徧○按徧正字遍俗字

則而得正〔補〕毛本則作剛

動則關開以生物也〔補〕毛本關作闢

易其至矣乎石經岳本閩監毛本同古本乎誤于

知崇禮卑石經岳本閩監毛本同釋文禮蜀才作體卑本亦作埤

此第六章也自此章已下錢本錢菽本宋本為周易注疏卷第十一

是行之於急者故引七卦之議閩監毛本同錢本於作尤宋本同議作義

聖人有以見天下之賾石經岳本閩監毛本同釋文賾九家作冊京作嘖

以行其典禮石經岳本閩監毛本同釋文典禮京作等禮姚作典體

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也石經岳本閩監毛本同釋文惡荀作亞言天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至賾云賾當作動九家亦作冊○按至動王本亦作至賾正義云謂天下至賾變動之理又云以文勢上下言之宜云至動而不可亂也云宜云至動則不作賾可知

議此會通之事閩監毛本同錢本宋本議作謂

議之而後動石經岳本閩監毛本同釋文議之陸姚桓元荀柔之作儀之

吾與爾靡之石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作縻

緩之斯至（補）案緩當作綏形近之譌毛本正作綏
千里或應 岳本閩監毛本同古本或應作應之
況其邇者乎 石經岳本閩監毛本同古本乎誤于下出乎加乎見乎愼乎並同
言行雖初在於身 宋本同閩監毛本初作切
其纖利能斷截於金 盧文弨云纖當作鐵是也
苟錯諸地而可矣 石經岳本閩監毛本同釋文錯本亦作措○按措置之措經傳假錯字爲之
愼斯術也以往 石經岳本閩監毛本同釋文愼一本作順
有功而不德 石經岳本閩監毛本同釋文德鄭陸蜀才作置
則言語以爲階 石經岳本閩監毛本同釋文階姚作機
作易者其知盜乎 石經岳本閩監毛本同釋文爲易者本又云作易者

致寇至 石經岳本閩監毛本同釋文寇徐或作戎
慢藏誨盜冶容誨淫 石經岳本閩監毛本同釋文誨虞作悔冶鄭陸虞姚王肅作野
以此小人而居貴位 閩監毛本同錢本宋本此作比
易曰負且乘致（補）案此六字各本皆布不誤惟此本六字空白今補正
故曰尾皆稱易曰（補）閩本故下重故字明監本毛本刪一故字錢本宋本故下有首字案首字是也今補正
而載易之爻辭也 盧文弨校本而作兩
明占筮之法揲蓍之體（補）本著上原闕法揲兩字各本皆有今補正
所賴者 閩監毛本同錢本宋本作所須賴者
若易由太 閩監毛本同宋本下有一字

故再扐而後掛石經岳本閩監毛本同釋文掛京作卦○按乾鑿度說文解字引此句皆作卦張惠言云作卦義長

奇況四揲之餘岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡

天數二十有五岳本閩監毛本同石經二十作廿下同又下三十作卅衆經並同

當期之日石經岳本閩監毛本同釋文期本又作朞

引而伸之石經岳本閩監毛本同釋文伸本又作信○按古經傳信多作伸

是故可與酬酢可與祐神矣石經岳本閩監毛本同釋文酢京作醋祐荀作侑

謂應對報荅閩監毛本同宋本對報作報對

易有聖人之道四焉以言者尚其辭石經岳本閩監毛本同釋文聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句無以字一本四句皆有

發其言辭出言而施政教也浦鏜云發當作法

故法其陰陽變化浦鏜云故當作效

其受命也如響石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本響作嚮釋文嚮又作響

及幽遂深遠之處補毛本遂作邃

遂成天地之文石經岳本閩監毛本同釋文天地之文一本作天下虞陸本作之爻

前經論易理深閩監毛本同錢本宋本深上有功字

此經論極數變通宋本閩本同監毛本變通作通變

无不記億閩監毛本記誤既宋本億作憶○補案憶字是也

能體於淳一之理閩監毛本同宋本於作其

聖人之所以極深而研幾也石經岳本閩監毛本同釋文研蜀才作揅幾本或作機

以定天下之象 宋本閩監毛本同毛本以下有數字

乃以通神明之德也 閩監毛本同宋本以下有數字

夫易開物成務 石經岳本閩監毛本同釋文開王肅作閩一本無夫易二字

蓍之德圓而神 石經岳本閩監毛本同釋文圓本又作員

六爻之義易以貢 石經岳本閩監毛本同釋文貢京陸虞作工荀作功

聖人以此洗心 石經岳本閩監毛本同釋文洗京荀虞董張蜀才作先石經同

寵辱若驚也 閩監毛本同錢本若作皆

知以藏往 岳本閩監毛本同石經漫滅不可識釋文藏劉作臧

其孰能與此哉 石經同岳本閩監毛本與下有於字案正義云其孰能與此哉者言誰能同此也是正義本無於字

以神明其德夫 石經岳本閩監毛本同釋文一本無夫字

故云謂之法 錢本閩監本同毛本云作曰

言聖人以利而用 宋本同閩監毛本而作爲

易有太極 閩監毛本同石經岳本太作大釋文大音泰注同

取有之所極 閩監毛本同岳本宋本古本足利本取下有其字

探賾索隱 石經岳本閩監毛本同釋文賾九家作冊

莫大乎蓍龜 石經岳本閩監毛本同釋文莫善乎蓍龜本亦作莫大

故云莫善乎蓍龜也 宋本閩本同監毛本善改大○按正義作善與釋文本同

洛出書 石經岳本閩監毛本同釋文洛王肅作雒

又以尚賢也 石經岳本閩監毛本同釋文又以尚賢也鄭本作有以

告所斷而行之宋本同閩監毛本告所作所以○補案所以是也
乾坤其易之縕邪岳本閩監毛本同石經初刻縕作蘊後去
廿釋文出之縕
則乾坤或幾乎息矣石經岳本監毛本同閩本或誤成
其根株雖未全死錢本宋本閩監本同毛本全作至
是得以理之變也盧文弨云以當作其
舉而錯之天下之民石經岳本閩監毛本同釋文錯本又作
措
有以見天下之賾石經岳本閩監毛本同釋文之賾本亦作
賾古本有至字宋音義
化而裁之石經岳本閩監毛本同釋文裁本又作財
默而成之石經岳本閩監毛本同釋文默而成本或作默而
成之
閒與理會補本與上原缺閒字閩監毛本有今補正
則得默而成就之補本而下原缺成就二字閩監毛本有今補正
據賢人之德行也補本行上原缺德字閩監毛本有今補正